

اسلام، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی حقیقت اور اس کے روحانی اخلاقی اور مادی فوائد و مصالح بیان
کے ہیں، نماز کے ارکان کی تشریح میں اسلام اور مسلم کی حقیقت، اس کے دینی اور دنیوی فرائض، عہد
مہود کے قلع، حقوق اللہ و حقوق العباد، انفاق فی سبیل اللہ، مکائد نفس، اسلامی سادگی و مساوات وغیر
اسلامی تعلیمات کی پوری روح بیان کر دی ہے، اور اس کے دینی اور دنیوی پہلوؤں کو بڑی حد تک
صحیح نقطہ نظر سے پیش کیا ہے، انداز بیان نہایت موثر اور دل پذیر ہے، کتاب اپنی معنوی خوبیوں
کے اعتبار سے مسلمانوں کے پڑھنے کے لائق ہے،

دانا کے راز، مؤلف جناب آغا شیر احمد خان صاحب خاموش بی اے ایل ایل بی،
قیطع بڑی ضخامت ۵۰ صفحہ، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر قیمت: ۱۲ روپے، دائرہ ادب
اردو دہلی و ضلع پنجاب،

اس مقالہ میں مصنف نے سہر اقبال مرحوم کی شخصیت کے متعلق اپنے جذبات و تاثرات ظاہر
کئے ہیں اور فرنگی تہذیب اور اس کے پیدا کردہ مفاسد اور عہد حاضر کے بعض مسائل، امومت اور اشتراکیت
وغیرہ کے بارے میں سہر اقبال مرحوم کے خیالات اور ان کے نقطہ نظر کو پیش کیا ہے،

ریاض فردوس، از جناب مضطر مظفر دہلوی قیطع چھوٹی ضخامت ۱۵۹ صفحہ، کاغذ
کتابت و طباعت بہتر قیمت: ۱۲ روپے، جناب قاری شاہ عبد الحمید صاحب مضطر ناظم
مدرسہ جات العلوم مظفر دہلی،

قاری شاہ عبد الحمید صاحب مضطر بہار کے کتبہ مشتق شاعر ہیں، ریاض فردوس ان کے کلام
کا مجموعہ ہے، ان کی شاعری کا نشو و نما مآثر قدیم ماحول میں ہوا، اس لئے وہ قاص قدیم رنگ تغزل
کا نمونہ ہے، جدید تغزلات کا اس پر کوئی اثر نہیں، لیکن قدیم رنگ کے ابتدال سے پاک نثر اور زبان
صاف اور شستہ ہے،

"م"

جلد ۵۲ مارچ ۱۳۶۲ء بمطابق اگست ۱۹۴۳ء

مضامین

ح موت العالم موت العالم

سیّد سلیمان ندوی ۸۲ - ۸۳

اشعار حزنیہ

جناب مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی

استاذ عربی ڈھاکہ یونیورسٹی،

تاریخ افکار و سیاسیات اسلامی

شاہ معین الدین احمد ندوی ۸۵ - ۱۰۳

کتاب اسلامی معاشیات کا ایک باب

مولانا سید مناظر احسن گیلانی ۱۰۴ - ۱۲۸

صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ

اشتراکیت اور اسلام

جناب محمد مظفر الدین صاحب صدیقی ۱۲۹ - ۱۴۶

بی اے، حیدر آباد دکن،

آنحضرت صلعم کے شعراء کرام

"س" ۱۳۹ - ۱۴۹

حضرت کعب بن زہیرؓ

"م" ۱۴۹ - ۱۵۲

اطلاع

اس مہینہ میں معارف کی طباعت ختم ہونے کے بعد شذرات میں آٹھ صفحوں کا اضافہ کرنا پڑا جس
پرچہ کا وزن بڑھ جاتا تھا، اس لئے مجبوراً آخر سے ادبیات و مطبوعات کے چھپے ہوئے فرمے نکال دینا پڑے
جو آئندہ مہینے میں شامل ہوں گے،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موت العالم الموت العالم

محل دوشیز کا وہ چراغ سحر جو کئی سال سے ضعف و مرض کے جھونکوں سے بچھ بچھ کر سنہل جاتا تھا بالآخر ۲۸ سال ۳ ماہ ۱۵ روز ۱۵ رجب ۱۳۶۲ھ کی شب کو ہمیشہ کے لئے بجھ گیا،

دراغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہو
یعنی حکیم امت، مجتہد طریقت، شیخ اہل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرض ضعف و اسہال میں کئی ماہ علیل رہ کر ۱۹-۲۰ جولائی کی درمیانی شب کو ایک نماز عشاء کے وقت اس دار فانی کو الوداع کہا اور اپنے لاکھوں معتقدوں اور مریدوں اور مستفیدوں کو غمگین و بھور چھوڑا، انا للہ وانا الیہ راجعون ہ اب اس دور کا بالکلیہ خاتمہ ہو گیا جو حضرت شاہ امداد اللہ علیہ صاحب ہاجر کی مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی کی یادگار تھا اور جس کی ذات میں حضرات چشت اور حضرت مجتہد الف ثانی اور حضرت سید احمد بریلوی کی نسبتیں یکجا تھیں جسکا سینہ شستی ذوق و عشق اور مجتہد دی سکون و محبت کا مجمع البحرین تھا جسکی زبان شریعت و طریقت کی وحدت کی ترجمان تھی جس کے قلم نے فقہ و تصوف کو ایک مدت کی ہنگامہ آرائی کے بعد باجم غم آغوش کیا تھا اور جس کے فیض نے تقریباً نصف صدی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اپنی تعلیم و تربیت اور تزکیہ و ہدایت سے ایک عالم کو مستفید بنا رکھا تھا، اور جس نے اپنی تحریر و تقریر سے حقائق ایمانی، دقائق فہمی، اسرار احسانی اور رموز حکمت ربانی کو برملا فاش کیا تھا، اور اسی لئے دنیا نے اسکو حکیم الامت کہہ کر پکارا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس اشرف زمانہ کے لئے یہ خطاب عین حقیقت تھا، سوانح حضرت کی پیدائش ۵ ربیع الثانی ۱۲۸۶ھ کو چار شنبہ کے دن ہوئی، ابتدائی عربی تعلیم تھانوی صاحب میں مولانا فتح محمد صاحب تھانوی سے حاصل کی ۱۲۹۵ھ سے شروع ۱۳۱۵ھ تک مدرسہ یونین ہر مولانا یعقوب صاحب کے حلقہ میں تکمیل کی فراغت کے بعد ہی ۱۳۱۵ھ میں مدرس ہو کر کانپور آ گئے اور چودہ سال یہاں مقیم رہے اور اپنے درس، مواظبات اور فتاویٰ سے لوگوں کو مستفید کیا،

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے بواسطہ خط کے غائبانہ بیعت

ہاجر الی اللہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۹۹ھ میں ہو چکی تھی لیکن ۱۳۱۱ھ کے آخر میں ایام حج میں بعد حج حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اخذ فیض فرمایا، اور واپس آکر ۱۳۱۱ھ تک علی مشاغل تصنیف و تالیف اور تدریس کیساتھ ذکر و شغل بھی غنم معمول رہا، مگر ۱۳۱۵ھ میں رنگ پلٹا لکھایا اور یہ رنگ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ۱۳۱۵ھ میں مضطربانہ اور والہانہ حج کا دوبارہ ارادہ کیا، اور حضرت حاجی صاحب کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر دوبارہ ایک زمانہ جس تک کہ استفادہ باطنی فرمایا، واپس آکر ۱۳۱۵ھ تک پھر کانپور میں رہے، آخر حضرت حاجی صاحب کے مشورہ کے مطابق ۱۳۱۵ھ میں کانپور ترک تعلق فرما کر تھانہ بھون میں متوکلانہ اقامت فرمائی، اور اس وقت سے لیکر اخیر وقت تک یعنی اس ۱۳۱۵ھ تک اسی شان سے خانقاہ امدادیہ کی سہ درمی میں بیٹھ کر افادہ و افاضہ میں برابر مصروف رہے اور ایک خلق کو اپنی برکات سے بہر مند فرمایا، اس اثنا میں اپنی مواظبات، تصانیف و ملفوظات سے لاکھوں انسان ہزاروں مسلمان اور سیکڑوں کو متقی کامل بنا دیا، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عایا پیشینگوئی پوری ہوئی "بہتر ہوا کہ آپ تھانہ بھون تشریف لے گئے، امید ہے کہ آپ غداً کثیر کو فائدہ ظاہری و باطنی ہوگا اور آپ ہمارے مدرسہ و مسجد کو از سر نو آباد کریں، میں ہر وقت آپ کے حال میں دعا کرتا ہوں اور خیال رہتا ہے" ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۱۵ھ

تصانیف حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف و رسائل کی تعداد آٹھ سو کے قریب ہے، اور کل کی کل تحقیقات علیہ حقائق دینیہ اور نکات احسانہ سے لبریز ہیں، ان میں تفسیر البیان، تشریح ثنوی، فتاویٰ امدادیہ، التقریرات، التصفوف اور تہشتی زیور وغیرہ کتابیں کئی کئی جلدوں میں ہیں، ملفوظات اور مواظبات خطبات کی تعداد سیکڑوں کی حد تک ہے، ان تصانیف میں قرآن پاک کی مشکل آیات کریمہ کی تفسیر احادیث شریفہ کی تشریح، فقہ کے مشکل مسائل کا جواب، سلوک طریقت کے نکتے، اخلاقی فضائل و زوال کی حکیمانہ تحقیق، انکے حصول ازالہ کی تدابیر اور زمانہ حال کے شکوک و شبہات کے جوابات سب کچھ ہیں، تصانیف میں متفرق علوم و مسائل اس کثرت سے ہیں کہ اگر ان سے کسی ایک موضوع کے مباحث کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو ایک ایک مستقل کتاب بن جائیں، چنانچہ حضرت کے تربیت یافتوں نے اس قسم کے بیسیوں مجموعے تیار کر رکھے ہیں سب سے اخیر میں اس قسم کا مجموعہ بوادر النواہر کے نام سے ایک ہزار صفحات میں چھپ کر شائع ہوا ہے، خطوط کے جوابات کا جسکے متعلق وفات کے دن تک اہتمام یہ رہا کہ آج کے خط کا جواب کل کے لئے اٹھانہ رکھا جائے، عظیم الشان دفتر الگ ہو،

تصنیفات میں بلکہ ہر تحریر میں اہل نظر کو یہ معلوم ہوگا کہ گویا مصنف کے سامنے ساری مسائل لکھا ہیں، اور وہ سب کو اپنی اپنی جگہ احتیاط سے رکھتا جاتا ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مصنف جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اسکو اسکا دھین ایسا غلو ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کو ذہول ہو جاتا ہے، حضرت کی تصانیف کی

خاص بات یہ ہے کہ قلم ہر ایک کی احتیاط اور رعایت کر کے اور غلو سے بچ کر اس طرح نکلتا ہے کہ جاننے والوں پر حیرت چھا جاتی ہے، حضرت کا ترجمہ قرآن پاک تاثیر، سہولت بیان اور دوضوح مطالب میں اپنا آپ نظیر ہے، ہستی زیور کئے کو تو عورتوں کی کتاب ہے، مگر فقہ حنفی کی ضروریات کے لئے انتہائی احتیاط و کاوش کا نتیجہ ہے، تفسیر القرآن کو یوں سمجھنا چاہئے کہ روح المعانی اور تفسیر سابق کی اردو میں حد درجہ محتاطانہ ترجمان و سلوک و طریقت کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے۔

حضرت کی تجدید طریقت کا بڑا کمال یہ ہے کہ ہندوستان میں بلکہ تمام دنیا میں وہ عامیانا تصوف بلکہ جوگ تک سے ملکتی تھی اس کو زوائد و حواشی سے صاف کر کے قدما اور سلف صالحین کے رنگ پرے آئے کبھی فرصت سن لینا بڑی ہر داتاں میری

علامت طبع حضرت کی صحت ادھر چند سال سے رو بہ انحطاط تھی اور دفعہ خاص علاج کی غرض سے لکھنؤ تشریف لائے، اور دونوں دفعہ صحت و عافیت کیساتھ مراجعت ہوئی، علامت اسی یہ تھی کہ معدہ و جگر کا فعل صحیح نہیں رہا تھا، علاج سے طبع مبارک اصلاح پذیر ہو جاتی تھی، مگر بالکلیہ ازالہ نہیں ہوتا تھا، اس دفعہ دو تین ماہ سے طبیعت پر اضحلال طاری تھا، چنانچہ علاج کے لئے سہارنپور تشریف لے گئے اور چند روز قیام فرما کر واپس تشریف لے گئے، لیکن طبیعت صاف نہیں ہوئی، وطن میں حکیم سعید صاحب گنگوہی کا علاج شروع ہوا اور دم جگر و معدہ کا مرض تشخیص ہوا، مگر فائدہ نہ ہوا، اشتہا سا قحط تھی، روزانہ اسہال کی تعداد چالیس پچاس تک پہنچ گئی اور ضعف روز بروز بڑھتا گیا، وصال سے قریب بیس روز پہلے حکیم خلیل صاحب سہارنپوری کا علاج شروع ہوا، ضعف معدہ اور ضعف جگر کی تجویز تھی حکیم صاحب کے علاج سے دستوں میں کمی آگئی، مگر اشتہا بالکل ہی سا قحط تھی اور ضعف میں کمی ہی ہو رہی تھی، آخری حاضری | خاکسار جون کے آخر میں اپنے مستقر سے تھانہ بھون اور پھر بھوپال کے ارادہ سے روانہ ہوا، لیکن لکھنؤ پہنچ کر دارالعلوم ندوہ کے معاملات نے ابھاریا، لکھنؤ میں ہر روز حضرت کی شدت علالت کی اطلاع آ رہی تھی، حضرت کے ہزاروں معتقدوں کی طرح خاکسار بھی زیارت کے لئے بے چین تھا، حضرت کی طرف سخت تدغن تھی کہ باہر لوگوں کو اس شدت علالت اور کیفیت مزاج کی کوئی اطلاع نہ دی جائے تاکہ مخلصین میں اضطراب نہ پیدا ہو، اور وہ سفر کی زحمت نہ اٹھائیں، جو پہنچ جاتے تھے عام طور سے بطور تنبیہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اس پر بھی خاکسار خلاف دستور بے اطلاع ۶ جولائی کو لکھنؤ سے روانہ ہو گیا، اور کی دوپہر کو مین بارش کی حالت میں اسٹیشن سے خانقاہ تک پیادہ پا بھیکتے ہوئے پہنچا، دریافت حال سے معلوم ہوا کہ خانقاہ کی صورت میں جس سے تسکین ہوئی، میرا اس طرح خلاف دستور بے اطلاع اچانک پہنچ جانا حضرت کے لئے تعجب کا موجب ہوا، میری آمد کے خبر دینے والے سے پوچھا، تم مولوی سیامان کو پہچانتے بھی ہو، انہی کہہ رہے ہو، اس نے انبات میں جواب دیا تو ارشاد ہوا کہ ان کی عادت ہے اطلاع آنے کی نہ تھی جہت

کے عزیز خاص مولانا جمیل احمد صاحب نے عرض کی کہ حضرت کی علالت کی خبر سن کر چلے آئے ہونگے، نماز پھر کے بعد مجلس حاضر ہوئی، مونی ضعت سے بستر پر بیٹھے تھے، مسافر فرمایا، خاکسار نے دست مبارک کو بوسہ دیا، شفقت بشارت ظاہر فرمائی، سفر کا حال پوچھا، کسی خادم کے ساتھ نہ لینے پر شفقت فرمائی، قیام کے دن پوچھے، خاکسار نے بھوپال سفر کی ضرورت ظاہر کی کہ سرکار بھوپال نے اپنی ریاست میں مسلمان عورتوں کے عداق و تفریق کے مسائل کے طے کرنے کے لئے علماء اور اہل قانون کی ایک مجلس مقرر کی ہے، اسی کی شرکت کو لئے مع مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اس لئے مجلس کی تاریخ کی اطلاع تک یہاں چند روز رہنا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ والیہ بھوپال پر رحمت فرمائے کہ انھوں نے مسلمان عورتوں کے حال پر رحم کھایا، خاکسار نے عرض کی کہ حضرت وہاں اب والیہ نہیں لوائی ہیں، فرمایا ٹھیک ہے، غرض اس حالت میں بھی کہ ضعف پوری شدت پر تھا، حکم میں تکلف تھا، پھر بھی حاضرین مجلس پر شفقت فرما کر ملفوظات سے ذرا تھم تھم کر ہر ہر فرما رہے تھے، اور لوگوں کے آئے ہوئے خطوط سن رہے تھے، اور بدستور جواب لکھوا رہے تھے، بلکہ بعض بعض خطوط پر خود دست مبارک سے بھی لکھ دیتے تھے، کبھی جو قوت پاتے وہ اس وقت کام کرنے لگتے یا ملفوظات ارشاد فرمانے لگتے تو تھوڑی دیر کے لئے حاضرین کو یہ خیال ہونے لگتا کہ حضرت بیمار ہی نہیں، مگر دھڑلے بیان کم ہوا، اور ادھر سر تکبیر پر رکھ دیا، ہمیشہ کی عادت یہ تھی کہ بڑا تکیہ پیچھے سے لگا کر سر کو بے سہارے اونچا کرتے تھے، یہی حال اس وقت بھی تھا، دیکھنے والوں کو تکلیف معلوم ہوتی اور اس مشورہ کو جی چاہتا تھا کہ دو تکیہ اور رکھ کر اس پر حضرت سر مبارک کو رکھ لیں، چنانچہ میں نے اپنی نادانی سے یہ عرض کیا تو ارشاد ہوا انہیں اس کی حاجت نہیں، بعد کو خواجہ صاحب (خواجہ عزیز الرحمن متا غوری ریٹائرڈ انسپکٹر آف اسکولس یو پی) جو حضرت کے خلیفہ خاص، محرم خاص بلکہ خادم خاص ہیں، نے فرمایا کہ حضرت کی ہمیشہ کی عادت یہی ہے، اس ضعف و اضحلال کی حالت میں بھی مجلس کا وقار، نظم و ضبط، اور اصول و قواعد کی پابندی بدستور جاری تھی اور اخیر لمحہ حیات تک اس میں فرق نہیں آیا، عصر کے وقت مجلس برخاست ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ کھانے کے الگ انتظام کی ضرورت نہیں، چند کے ہمانوں کے لئے اس کی ضرورت نہیں، بڑے گھر سے کھانا جایگا، اور ایک خادم خاص کو اس کی ہدایت فرمائی، اس نامزدوار کے لئے تو یہ خیر و برکت کا سامان تھا، یہ بھی ارشاد ہوا کہ جب چاہو اور جس وقت چاہو آسکتے ہو کوئی قید نہیں، یہاں سے اٹھ کر جب خانقاہ پہنچا تو بعد نماز حضرت کی طرف سے حضرت کی خبر تصنیف بواور انوار کا ایک نسخہ مولانا جمیل احمد صاحب نے ہدیہ لاکر عنایت فرمایا اور یہ ارشاد سامی پہنچا کہ میرے مضامین سے اقتباسات جمع کر کے شائع کرو، اس حکم کو اپنی ہدایت و رہنمائی کا نسخہ سمجھ کر اپنی سعادت کا اظہار کیا، دوسرے دن حاضری کے موقع پر حضرت نے اپنی زبان مبارک سے خود یہ ارشاد فرمایا چاہا

تو خدا کا رنے حضرت کی زحمت تکم کے خیال سے عرض کیا کہ یہ ارشاد مبارک مولنا جیل احمد صاحب کے ذریعہ پہنچ چکا،
مگر وہاں سے اٹھنے کے بعد مولنا جیل صاحب کے جیب میں نے پوچھا کہ حضرت کا مقصد کیا ہے یعنی اس کتاب
بواور سے اقتباس یا عام کتابوں سے، انہوں نے فرمایا اس کو میں نے اچھی طرح خود بھی نہیں سمجھا، بعد کی حاضر
میں موقع پا کر میں نے تفصیل چاہی تو ارشاد ہوا انہیں عام کتابوں میں جو مضمون مفید نظر آئے ان کو لکھا کر لیا کرو،
آخری حالات | میری حاضری ہو جوالائی سے، جو لائی کی دوپہر تک رہی، اشتہا کا سقوط اور ضعف کا استیلاء
اپنی حالت پر رہا، دست پا پنج، سہ سات تک آتے رہے، مزید یہ کہ ہاتھوں اور پاؤں پر درد تھا، ہاتھ اور
پاؤں کی انگلیوں کے ناخنوں میں نیلا ہٹ نمودار ہو گئی تھی جو باعث تشویش تھی، دوروز کے بعد اس میں
کمی آگئی، مگر وفات کے چند روز پیشتر وہ پھر عود کر آئی تھی،

عالمی کے دوسرے یا تیسرے دن استفسار ہوا کہ کھانا تو مزاج کے مطابق ہوتا ہے غرض کہ بالکل مطابق کس تواضع اور کس شفقت اور کس بلاغت سے ارشاد ہوا کہ میں معافی کا خواستگار نہیں ہوتی ہوں اس نکتہ پر اہل نظر نے تحسین کی سعادت پائی کہ صنعت و نقاہت کے اس عالم میں بھی دل و دماغ، قصوں کی تربیت میں مصروف ہیں اور اکرام فیض کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے،

دوین دفعے ذکر کے قابل ہیں اسی آٹھائے حاضر میں بنگال سے ایک متعقد باخلاص کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب نبی کی وفات کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیتے ہیں کہ خواہ وہ دنیا میں رہنا پسند کرے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا، یہ تمہید لکھ کر اس میں تھا کہ میرے اعتقاد میں نبی علیہ السلام کے متبعین خاص کو بھی اس اختیار خاص سے حسب استعداد حصہ ملتا ہوگا، اس لئے عرض ہے کہ تم بقصوں کی تربیت کے لئے حضرت والا چند روز اور اس دنیا میں قیام منظور فرمائیں خط کے جواب میں لکھا دیا تم اپنے دماغ کا کسی حاذق طبیب سے علاج کراؤ پھر حاضرین سے خطاب کر کے فرمایا اول تو یہ ثابت نہیں کہ جو انبیاء (علیہم السلام) کو ملتا ہے اس میں اولیاء و مشائخ کو بھی حصہ ضرور ہی ملتا ہے اور اس کے بعد فرمایا اور اگر ایسا بھی ہو تو اللہ عزوجل کے لئے ذکر و دعا کی ضرورت ہے۔

بعد خواجہ صاحب مجھ سے پوچھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی عمر کیا تھی؟ میں نے کہا اسی بیاسی برس یا دس
ہزار اب دارالمصنفین آکر دیکھا تو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف اکاشی برس کے قریب یعنی اسی
برس کچھ مینے ہوئی ہے، ہر حال اس سے خواجہ صاحب کی نکتہ شناس نظر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
تشابہ حال پر پہنچ گئی۔

تساہ حال پر پہنچ گئی ()
 ہر چند یہ تاکید تھی کہ شدت علالت کی اطلاع باہر کسی کو نہ دی جائے، احباب اشارات و لمحات اور مصلحتات
 میں اپنے متعلقین اور دوستوں کو اطلاع دیتے تھے، غرض یہ تھی کہ زائرین ہجوم نہ کریں، اس پر بھی دور دور سے
 معتقدین آجاتے تھے، ایک صاحب نے پشاور سے آنے کی اطلاع کرائی، دو مہرے نے گورکھپور سے، کسی نے کسی
 اور دور مقام سے مگر ہر ایک سے یہی ارشاد ہوا کہ اجازت نامہ کہاں ہے، جب وہ معذوری ظاہر کرتے اور
 اعتراف قصور کرتے تو فرماتے تمہاری غلطی کا حیارہ میں کیوں اٹھاؤں، پھر حاضرین کی طرف خطاب کے
 فرمایا ان کو میں محروم کر کے بھی محروم نہیں کرتا ہوں، ایک سبق دے رہا ہوں، ابھر اسی معنی کا خواجہ صاحب
 کا ایک مصرع پڑھا، پھر ارشاد فرمایا کہ ان کے ناکام واپس جانے کا یہ اثر ہوگا کہ اسکو ستر دوسے لوگ آنے سے
 رک جائیں گے، اور اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا، غرض یہ تھی کہ لوگ اس بیکار کی زحمت اور تکلیف سے خود
 بھی بچیں اور حضرت کو بھی ہجوم سے بچائیں،

بھی چلیں اور حضرت کو بی اجوم سے چلیں،
ایک روز بعد مغرب یاد فرمایا اور مشورہ چاہا کہ اشتہا مطلق نہیں اور ضعف بڑھ رہا ہے، گو میں اس کے
نتیجہ پر راضی ہوں، مگر بہر حال اگر اس کی تدبیر کوئی ضروری ہو تو کرنا چاہئے، اس آئنا میں خیال ظاہر فرما
کہ "لکھنؤ میں ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب (ناظم ندوہ) کو دو مزاج شناس تھے (لکھا جائے کہ صرف اشتہا پیدا
ہونے کے لئے کوئی نسخہ تجویز کریں) خاکہ نے عرض کی کہ حضرت چار روز خطا کے جانے میں اور چار روز آنے
میں لگیں گے، اتنی دیر بہت ہی پھر راسے ہوئی کہ سہارنپور میں کوئی اچھا ڈاکٹر ہو تو بلایا جائے، مگر دوسرے
ہی دن مولوی محمد حسن صاحب اور دوسرے اجاب لکھنؤ کا خط آیا کہ حکیم عبد المجید صاحب لکھنؤ جتنے
علاج سے پہلے بھی فائدہ ہو چکا تھا اگر اجازت ہو تو ان کو لے کر حاضر ہوں، چنانچہ اجازت کا خط لکھا گیا
طالبین کے خطوط بدستور آرہے تھے، لوگ حسب دستور ہدایا منی آرہے بھیج رہے تھے، مگر شدت احتیاط
بدستور قائم تھی، اور وہ واپس ہو رہے تھے، مگر اخلاص و محبت کے سرمایہ کو بہت خوشی سے قبول فرما
لیتے تھے، ایک قریب کے نواب صاحب کی ایک رقم آئی تو قبول فرما کر ارشاد ہوا کہ ان لوگوں کا ممنو
ہوں کہ وہ دے کر اٹے خود ممنون ہوتے ہیں کہ اس نے اپنی ذات کی طرف اشارہ) قبول کیا، ایک
غریب نے کچھ پیش کیا تو اشد اکبر اس کو آنکھوں سے لگا یا،

یہ نصیب اللہ اکبر کو مننے کی جائے ہے

حضرت گو ضبط، صبر، اور استقامت سے اپنی تکالیف ظاہر نہیں فرماتے تھے اور نہ آیندہ کے خطرہ کو

زبان پر ہوتے تھے کہ وہ مردوں کو بے صبری نہ ہو، مگر بات بات سے سفر کی آمادگی ظاہر ہوتی تھی، گویا کئی زندگی اور طرز زندگی جس صفائی، پاکیزگی اور باقاعدگی کی عادی تھی اس کا اثر یہ تھا کہ وقت اخیر کے لئے کوئی کام اٹھا نہیں رکھا، کہ سالک کا دل ہر لمحہ کو لمحہ خیر سمجھتا ہو اور اسی کی تیاری رکھتا ہے یہی حال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، کوئی چیز کوئی باقی نہ تھی، تمام انتظامات حساب و کتاب اور دنیا سے پوری پوری فراغت تھی، عادت شریف تھی کہ آج کا کام کبھی کل پر اٹھا کر نہیں رکھا، گویا ہر وقت آمادہ سفر تھے۔

خاکہ کو بھوپال کی مجلس کی تاریخ کو تار سے معلوم ہو چکی تھی، ۱۰ کو رفیق سفر مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کا بھی مکرمت نامہ آگیا، ۱۱ کو صبح کی مجلس کے بعد رخصت کی درخواست پیش کی، بایں ہمہ ضعف و قوت یلٹے ہی لٹے دونوں ہاتھ رخصت کے لئے بڑھائے، حقیر نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دست مبارک کو بوسہ دیا اور آنکھوں کو ملا، آہ! کس بلا کا رخصتہ تھا، فرمایا "جاؤ خدا کے سپرد کیا" یہ لفظ کانوں نے پہلے نہیں سنے تھے، آنکھیں ڈبڈبائیں اور دیر تک چہرہ مبارک پر جچی رہیں کہ یہ جمال کہاں آراشاید پھر دیکھنے کو نہ ملے، سوایا ہی ہوا۔

بعد کے اخیر حالات خاکہ کے جانے کے دو ایک روز کے بعد حکیم عبد المجید صاحب تشریف لے آئے اور علاج اپنے ہاتھ میں لیا، پہلے روز عرق دانہ، آنا دیا، دوسرے روز ایک بیڑی بخنی دلوائی، تیسرے روز دو بیڑیوں کی، مگر حکیموں کی ہر میسائی تدبیر محکمہ تقدیر سے رد ہوتی رہی، حکیم صاحب کا ایک ہفتہ علاج رہا، مگر حالت میں تغیر نہیں ہوا، میں نے بھوپال سے مولانا جمیل احمد صاحب کو طلب جبریت کا خط لکھا جس کے جواب میں دو شنبہ کے روز یعنی جس کی آنے والی شب میں وفات ہوئی یہ تحریر فرمایا "حکیم عبد المجید صاحب آئے تھے، ہفتہ پورہ کے کل واپس جا رہے ہیں، حکیم سمیع اللہ (حقیر کے خلیفہ) حقا دعاء صاحب لکھنوی کے صاحبزادہ) رہیں گے، علاج ان ہی دونوں کا ہے، افادہ کی صورت نہیں، دست بہت ہی ضعف ہے، سانس میں تکلیف ہے، بائیں پاؤں میں کل سے سخت درد ہے، ہم سب پریشان ہیں" (جیل احمد دو شنبہ) لکھنوی نشانات سے جو حاضر تھے معلوم ہوا کہ دو شنبہ کے روز دست زیادہ آئے، ظہر کے بعد ضعف زیادہ محسوس ہوا، عصر کے بعد مولانا شبیر علی صاحب کو جو حضرت کے بیٹھے اور تمام امور خانقاہ و مدرسہ کے منتظم و متولی تھے، یاد فرمایا، اطلاع دی گئی کہ وہ سہارنپور دو لانے گئے ہیں، محل خود سے فرمایا کہ امانتوں کا منہ دوپٹہ اٹھا لو (امانتیں وہ رقمیں تھیں جن کو اہل خیر حضرت کو وکیل بنا کر کر خیر کے لئے بیٹھے تھے) مختلف تھیلیاں وادار ہوتی تھیں، ایک تھیلی میں بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ پانچ روپیہ ہیں، فرمایا پچھ ہوں گے، چنانچہ ہاتھ ڈالا تو ایک روپیہ کا نوٹ اور

غلام ارشاد فرمایا کہ یہ کل قیمن ان کے مالکوں کو واپس کر دی جائیں، یہ اس مسئلہ شرعی پر عمل تھا کہ وکیل یا مولا کی موت کے بعد وکالت ختم ہو جاتی ہے اور ملک مالک کے تصرف میں واپس جانی چاہئے، مولانا ظفر احمد صاحب کو کاہنیتے ہوئے ہاتھوں سے ایک کاغذ پر یہ بشارت نامہ لکھ کر جو جعلنا صا و بنھا آیتہ للعلمین یا اور فرمایا میں نے سب کو معاف کیا، میں کسی کی طرف سے کوئی غبار نہ کر نہیں جا رہا ہوں، منسوب کے بعد حالت اور زیادہ نازک ہوئی، سانس کی تنگی محسوس تھی، مولانا ظفر احمد صاحب نے ڈھاکہ واپس جا کر لکھا،

"آپ تھانہ بھون سے بھوپال گئے، اور یہاں سخت بھونچال آگیا کہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے دارالبقا کی طرف ارتحال فرمایا، انا للہ وانا الیہ راجعون،

مکاتد لہا مشقہ الحیال تنزل

یہ ناپزیر اخیر وقت تک حاضر خدمت رہا، دل پر پتھر رکھ کر بیٹھا رہا، قلب طہر کی طرف متوجہ رہا، تشنگی رفع کرنے کے لئے آب زمزم دیتا رہا، یہاں تک کہ آخری سانس میرے سامنے ختم ہوا، یسین اور کلمہ کی تلقین کرتا رہا، غسل بھی دیا، نماز بھی پڑھائی،

رات کے دس بجے تھے کہ عشاء کی نماز کے لئے خادم قریب کی حوض کی مسجد میں گئے کہ اسی آٹا میں وہاں آگیا جس دم کے لئے ہر دم تیاری رہتی تھی، اور دوینہ حیات کی آخری سانس اس دنیا میں لیکر دھول بحق ہوئی، اللہ عزوجل انزل علیہ شایب رحمتک و رفع درجاتہ و ارزقنا من بدکاتہ

اس وقت خادم خاص کی کیفیت خیال کے قابل ہو جو ایک طرف اپنے محبوب کے فراق میں بیقرار تھے اور دوسری طرف مقام صبر و رضا کی تعلیم سے بہرہ ور تھے، اور حق تھا کہ حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع میں وہی کہیں جو حضور انور علیہ السلام نے اپنے محبوب فرزند ابراہیم کی وفات کے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غم گین ہیں، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس میں ہمارے پروردگار کی رضا مندی ہو، تاکہ محبت اور تسلیم و رضا دونوں کا حق ادا ہو، تجھ پر تکلیفین کے متعلق یہی فیصلہ ہوا کہ صبح کو ہو، صبح کے وقت خبر کے لئے دو آدمی سہارنپور بھیجے گئے،

ایک مدرسہ مظاہر العلوم میں جس سے حضرت کو بہت روحانی تعلق تھا اور دوسرا سہارنپور کے احباب کے پاس، اس صبح کی جانے والی اور آنے والی گاڑیوں میں آدھ ہی گھنٹہ کا فصل ہوتا ہے، اس لئے جو لوگ سنتے کے ساتھ جس حال میں تھے اسی حال میں چل پڑے وہ تو پہلی گاڑی سے روانہ ہو سکے، مگر اس کے بعد بھی سیکڑوں آدمی اسٹیشن پر پہنچ گئے، چنانچہ دوسری اسپیشل ٹرین چھوڑی گئی اور قریب ڈیڑھ ہزار آدمی کے جنازہ کے وقت تک پہنچ سکے، حضرت نے ہر چیز کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا، یعنی ایک زمین لے کر اس کو تکیہ یا قبرستان خاص

بنا کر وقت کر دیا تھا، ایک مختصر سے اعطاء کے اندر ایک زمین گھیر دی گئی تھی جس میں کچھ درخت بھی لگا دیئے گئے تھے، چھوٹی سی مسجد اور ایک مختصر سا سائبان بھی اس میں ہے، اسی میں دوسرے اعزہ اور خدام بھی آسودہ ہیں، اسی کے بیچ میں اس مخدوم کی استراحت ابدی کے لئے زمین چنی گئی، جنازہ کی نماز کے لئے مولانا شبیر علی صاحب نے مولانا ظفر احمد صاحب کو اشارہ کیا، مجھے معلوم ہوا کہ پہلے تو مولانا ظفر احمد صاحب نے تواضع کرنا چاہا، مگر انھیں اپنا خواب یاد آیا تو آگے بڑھ گئے اور نماز جنازہ ادا کی، میں نے سنا کہ مولانا ظفر احمد صاحب ڈھاکہ میں تھے اور حضرت کی شدت علالت کی خبریں جاری تھیں اور گھر سے آنے کے لئے شدید تقاضا بھی ہو رہا تھا تو انھوں نے خواب دیکھا کہ وہ تھانہ بھون پہنچے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ایک نماز پڑھانے والا آگیا،

یہ واقعات تھانہ بھون میں ۱۹ اور ۲۰ جولائی کو پیش آئے مگر باہر والوں کو اطلاع دو دن بعد ملی، دہلی میں ۲۱ کو اور لکنؤ میں ۲۲ کو نہ ہی حلقوں میں اور عربی مدرسوں میں سناٹا چھا گیا، خاکسار اب تک بھوپال میں تھا، غنایت الہی دیکھنے کے عین شب وصال کو خواب دیکھا کہ مولانا شبیر علی صاحب مجھ سے فرما رہے ہیں کہ حضرت مولانا کو پوری صحت ہو گئی، صبح اٹھ کر میں نے حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب سے یہ خواب بیان کیا، دونوں چُپ رہے، مفتی صاحب ۲۱ جولائی کو اور خاکسار ۲۲ جولائی کو بھوپال سے روانہ ہوئے، میں ۲۳ کی دوپہر کو لکنؤ پہنچا اور نہ وہ آیا، حادثہ سے بالکل بے خبر تھا، مدرسہ پہنچنے کے ساتھ میرے بچہ سلمان سلمہ نے سب سے پہلے خبر دی، اور اتفاق دیکھے کہ بھوپال سے خط تو میں نے خیر خیریت کے لئے مولانا جمیل احمد کو لکھا تھا، چنانچہ انھوں نے دو شنبہ کے روز شدت علالت اور مایوسی کی اطلاع لکھی اور اس کی دوسری طرف بلا توقع مولانا شبیر علی صاحب کے قلم کی عبارت یہ تھی،

حضرت مخدوم معظم دام ظلکم العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،

بعد تحریر خط ۲۰ و ۲۱ جولائی کی درمیانی شب میں حضرت والا کا وصال ہو گیا، انا اللہ وانا الیہ راجعون، بجز اطلاع کے اور کیا عرض کر سکتا ہوں، کیونکہ الفاظ اظہار کے لئے نہیں ملتے،

معصیت زدہ شبیر علی عفی عنہ از تھانہ بھون،

۲۴ کو سہارنپور اور دہلی سے مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور اور مولانا ایاس صاحب کاندھلوی لکنؤ دارالعلوم میں آئے تو مزید اطلاعات اور تفصیلات معلوم ہوئیں، ۲۶ جولائی کا لکھا ہوا مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کا غم نامہ ملا،

مکرم محترم، دامت معالیم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ آپ بھوپال سے واپس آگئے ہوں گے میں نے دہلی پہنچ کر حضرت مولانا تھانوی کے وصال کی خبر سنی، آنکھوں کے نیچے اندھیر چھا گیا، فوراً یاد آیا کہ جس شب کو مولانا نے دنیا کو چھوڑا، یعنی دو شنبہ شنبہ کی درمیانی شب اسی رات کی صبح کو جناب نے بھوپال میں مجھ سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے مولوی شبیر علی صاحب کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت مولانا بالکل صحتیاب ہو گئے، آپ کا خواب سچا ہوا، مولانا نے دنیاوی تکالیف سے بالکل صحت پائی، اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے، انا للہ وانا الیہ راجعون رحمہ اللہ رحمتہ واسعتہ واسکنہ الفردوس الاعلیٰ، ہندوستان ایک حکیم الامتہ مجدد الملتہ سے محروم ہو گیا،

حضرت کے ایک خلیفہ جن کو صدق رویا کی نعمت ملی ہے، وصال کی دوسری یا تیسری شب کو خواب میں دیکھا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے فیوض اب بھی جاری رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام شہداء فرمایا، مقام شہود عطا فرمایا، حضرت نے اسہال کے مرض سے وفات فرمائی، اور حدیث نبوی ہے کل مبطون شہید، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، مجھ سے مولوی محمد حسن صاحب کا کوروی (علیگ) مالک انوار المطابع لکنؤ نے جو حضرت کے خدام قدیم میں سے ہیں بیان کیا اور انھوں نے خواجہ عزیز الحسن صاحب غوری بی لے (علیگ) سے سنان کو چھوٹی پیرانی صاحبہ سے معلوم ہوا (خواجہ صاحب کی البیہ بھی ساتھ تھیں) کہ جس وقت روح مبارک پرواز کر رہی تھی حضرت کے دامن ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کے بیچ ایک ٹکینہ سا چمکتا معلوم ہوتا تھا جس کو انھوں نے دیکھا اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا، محرم خاص حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ چونکہ جو نور ہدایت حضرت کے ذریعہ پھیلا وہ زیادہ تر ان کی انگلیوں یعنی تصنیفات کے ذریعہ سے پھیلا، اس لئے وہ نور انگلیوں ہی درمیان میں نظر آیا، واللہ اعلم بالصواب،

حضرت کے بہت سے مجتہدین کی طرح ایک محبت خاص مولانا مسعود علی صاحب دوی کو اس عقیدت و عظمت کی بنا پر جو ان کے دل میں تھی حضرت کی مغفرت کے لئے دعا مانگتے ہیں دہلی کشمکش محسوس ہوتی تھی، انھوں نے خواب دیکھا کہ وہ خانقاہ تھانہ بھون میں حاضر ہیں کہ دفعۃً حضرت تشریف لے آئے اور ان سے فرمایا کہ میری صحت کے لئے دعا مانگا کرو،

قل ایس نکتہ ہم اندر سے نکال رہے تھے

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک بھلی زندگی کو کمال زہد و ورع، کمال اتباع شرع، کمال اتباع سنت کے ساتھ تھی، اس زمانہ میں نمونہ کے لئے پیدا کیا، وہ آئی اور ساٹھ برس کے مجاہدہ کا نمونہ دکھا کر واپس گئی، رحمہ اللہ تعالیٰ وادخلہ اعلیٰ علیین، وصلى اللہ تعالیٰ علی اہل البیت و آلہ واصحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین،

یہ میرزا دینچہ مدان

سیلمان

۸۔ شعبان ۱۳۶۲ھ
دارالمصنفین عظیم گدہ

اشعارِ حُرّانیہ

از مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی، استاد ذہبی، ڈھاکہ یونیورسٹی

جو تھانہ بھون سے ڈھاکہ جاتے ہوئے راستہ میں بے اختیار ان کی زبان پر آ گئے، "تس"

وہ حکیم امتِ مصطفیٰ، وہ مجتہدِ طرقِ ہدی
اشرف علی مہِ اقطابِ شمس المعارف والفتی
وہ جو پر دگر دگر پرچہ ہو، شیخِ معرفتِ پیدی تھے
میں ضبطِ وقت بھاگتی ہیں ربطِ قلب سکا گئی
وہ جو بانٹتے تھے دوائے دل و دکانِ اپنی بڑھا گئی
جو عمل سے اپنے نمونہ عملِ صحابہ دھبہ ہو
بکمالِ شانِ مجددانہ سب ایک دم سواٹھا گئی
وہ سبقِ جو ہم نے بھلا دیا تھا دوبارہ ہکڑاٹھا گئی

کسے دہم تھا کہ نہ ہوں گے، کسے تھا گماں کہ رہیں گے ہم
ظفر آہ کیسے گئی ہیں وہ کہ چسپاںِ دل ہی بچا گئے

مقالہ

تاریخ افکار و سیاسیات اسلامی

از شاہ معین الدین احمد مدنی

ہندوستان کے سیاسی حالات اور موجودہ دور کے انقلابی خیالات کے اثر سے یہاں کے نوجوان

میں ایک عام بیداری موجودہ حالت سے بیزاری اور ایک عام ذہنی انقلاب کے آثار نمایاں ہیں، مسلمان نوجوان بھی اس اثر سے مستثنیٰ نہیں لیکن ان دونوں کے مقاصد اور نصب العین میں فرق ہے، دوسری قوموں کا نصب العین

خاص سیاسی ہے، بلکہ ان کا دین و مذہب سیاست ہے، اور اس راہ میں ان کے لئے اور کوئی شے عنانِ کبریا

اس لئے وہ کسی دوسرے پہلو کا لحاظ کئے بغیر اس کے حصول کے لئے تیزی سے گامزن ہیں لیکن مسلمانوں کی حالت

اس سے مختلف ہے، ان کا اصل مقصود دین و مذہب ہے، اور سیاست اس کے تحفظ و بقا کا ذریعہ اور وسیلہ ہے

اور اصل کا تحفظ وسیلہ پر مقدم ہے، مسلمان نوجوانوں کی اکثریت کو گو عملاً دین و مذہب سے کوئی غلاتہ نہیں، و

سیاسی رو کے ساتھ بھی چلی جا رہی ہے لیکن ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین کے دائرہ میں رہ کر

اور اپنے مرکز سے تعلق قائم رکھتے ہوئے تغیر و انقلاب چاہتی ہے، کتاب تاریخ افکار و سیاسیات اسلامی کے مصنف

جناب عبدالوحید خان صاحب بھی انہی میں ہیں، اور اسی مقصد کے پیش نظر انھوں نے مذکورہ بالا کتاب لکھی ہے،

اس میں انھوں نے مسلمانوں کی سیر و مہمالہ تاریخ پر تبصرہ کر کے ان کے جو دوز وال کے اسباب دکھائے ہیں، مصنف

کا یہ جذبہ قابلِ قدر اور لائقِ ستائش ہے، جو کام علمائے کرام کے کرنے کا تھا، اس کو ایک نئے تعلیم یافتہ نوجوان

نے انجام دینے کی ہمت کی، اور اپنی بساط کے مطابق اسکو انجام دیا لیکن ہر کام کے کرنے کے لئے کچھ اوصاف و شرائط کی ضرورت ہے، دنیا کا ہر شخص ہر کام انجام نہیں دے سکتا، ایک دکیل ایک طبیب کا کام نہیں کر سکتا، ایک طبیب ایک علم کے فرائض انجام نہیں دے سکتا، یہ کام درحقیقت ان صاحب فکر و نظر علماء کا ہے جو دین میں پوری بصیرت کے ساتھ مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ پر نظر رکھتے ہوں، اور برسوں ان مسائل پر غور و فکر کیا ہو، تنہا مذہب کا علم بھی اس کے لئے کافی نہیں ہے، ہر پہلو پر نگاہ اور غور و فکر کے بغیر اس قسم کے اہم اور نازک مسائل کی سربراہی میں فائدہ کے مقابل میں ضرر کا پہلو زیادہ ہے، ایک نازک مریض کے علاج کے لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اگر طبیب کو مرض کی نزاکت اور مریض کے مزاج کا پورا اندازہ نہیں ہے، تو ممکن ہے ایک مرض کی دوا کسی دوسرے پہلو سے مزاج کے خلاف پڑ جائے، اور فائدہ کے بجائے الٹا نقصان پہنچ جائے، اس میں اچھے اچھے کو دھوکا ہو جاتا ہے جس کی مثالیں کیا ہیں، ایک مبصر کی نگاہ ضرر کے پہلوؤں پر بھی رہتی ہے، اس لئے دوا و اصلاح کی تجویز کیساتھ ضرر سے تحفظ کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔

مصنف کی نگاہ چونکہ مذہب اور اسلامی تاریخ پر نہیں ہے، اور نہ ان کو ان مسائل پر غور و فکر کا موقع ملا ہے، بلکہ محض وقتی حالات اور سرسری معلومات کی بنیاد پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس لئے حسن نیت کے باوجود ان سے بکثرت غلطیاں ہوئی ہیں، سب سے بڑی غلطی یہ ہے، کہ انہوں نے مضر توں کے پہلو کو نہیں بچا ہے جس سے یہ کتاب اصلاح کے بجائے تخریب کا ذریعہ بن گئی ہے۔

انہوں نے اس کتاب میں مسلمانوں کے جمود اور زوال کے جو اسباب دکھائے ہیں، ان سے کسی کو انکا نہیں بلاشبہ ان کے عقائد و خیالات مذہب و سیاست و تہذیب و معاشرت اور علوم و فنون وغیرہ میں غیر قوموں کے اثرات اور خالص اسلامی تعلیمات سے دوری کو ان کے زوال میں بہت بڑا دخل ہے، لیکن ان بیرونی اثرات کی تشخیص و تعیین ایک مبصر کا کام ہے، جو اصل اور بدعات میں امتیاز کر سکے، ایسا نہ ہو کہ ناواقفیت یا اپنے ذوق اور اپنے مصالح کی بنا پر اصل کو بھی بدعت قرار دیدے، علماء اسلام نے اس قسم کے بیرونی اثرات

خود بدعات کے نام سے الگ کر دیا ہے، اور ہر دور کے مجتہدین و مصلحین اسکی اصلاح و تجدید کی کوشش کرتے رہے، امام احمد بن حنبل، امام ابوحنیفہ اشعری، امام غزالی، ابن تیمیہ، حضرت مجدد الف ثانی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی، حضرت سید احمد بریلوی اور مولانا امین الدین شہید نے اپنے اپنے زمانہ کے حالات اور ضرورت کے مطابق زبان قلم اور قلم و آواز سے بدعات کی اصلاح کی کوشش کی۔

دوسرا نقص یہ ہے کہ مصنف نے جس غلطی یعنی مسلمانوں کے عقائد و خیالات میں بیرونی اثرات کی اصلاح کے لئے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں وہ خود دانستہ یا نادانستہ مبتلا ہو گئے، اور جس طرح دور جدید کے بعض مصلحین نے مغربی اثرات، نئے علوم و فنون، نیچر پرستی، تمدن نوازی اور آزادی خیال وغیرہ کے زیر اثر، اسلام کی تفسیر کی تھی اسی طریقہ سے مصنف نے موجودہ سیاسیات کے تحت میں اسلام کو پیش کیا ہے، چنانچہ کلام مجید کی تفسیر اور حدیث کے مباحث میں بیشتر خیالات ان کے پیشروؤں کی کتابوں سے ماخوذ ہیں، مصنف نے سیاسی خیالات کے ماتحت اسلام کا ایک خاص سیاسی تصور قائم کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق اسلامی افکار کی تعبیر کی ہے، ان کے گمان میں اس کے خلاف غیر قوموں کے عقائد و خیالات کی آمیزش کے جو رطب و یابس واقعات اثرات و نتائج ان کو مل سکے ہیں، ان کو نقل کر دیا ہے، ان میں اگرچہ بعض باتیں صحیح ہیں، لیکن زیادہ تر مصنف کی ناواقفیت، ان کی خوش فہمی اور غلط استنباط کا نتیجہ ہیں، اس لئے اس کتاب سے اسلامی افکار کی نہایت غلط یا کم از کم یک رخی تصویر سامنے آتی ہے، اگر یہ غلطیاں محض تاریخی واقعات تک محدود ہوتی ہیں، تو خیر، مضائقہ نہ تھا، لیکن اس میں اسلامی تعلیمات کی غلط تعبیر، قرآن و حدیث کے متعلق غلط بیانات، تاریخ اسلام کے متعلق غلط واقعات اور مختلف قسم کی غلطیاں ہیں، اور اس کتاب کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد سے تمام مسلمان جن میں سلاطین و امراء سے لیکر ائمہ اور صوفیہ تک شامل ہیں، اسلام کی تخریب ہی کرتے رہے، اور تیرہ سو برس کے بعد اب جا کر مصنف پر اس غلطی کا انکشاف ہوا، تاریخ اسلام کے متعلق اسی قسم کے غلط معلومات سے مسلمانوں کے مخالفین ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔

اس نے اس کتاب پر تبصرہ ضروری معلوم ہوا لیکن اس کی پوری تفصیل کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ اس نے اس تبصرہ میں محض موٹی موٹی غلطیوں کو امکا فی اختصار کے ساتھ دکھانے کی کوشش کی جائیگی اس کتاب کی تنقید میں ایک بڑی دشواری یہ پیش آئی کہ مصنف نے ماخذوں کے حوالے بہت کم دیئے ہیں اور اکثر نام ہیں، یہی محض کتاب کا نام لے لیا گیا ہے اس لئے واقعات کی تلاش میں بڑی زحمت اٹھانی پڑی، بہت سے واقعات تو تلاش کے باوجود نہیں ملے اس لئے انہیں مجبوراً قلم انداز کرنا پڑا، کتاب کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) اسلام کا نصب العین حکومت الہیہ کا قیام تھا، جسے خلافت راشدہ کے بعد ہی مسلمانوں نے شخصی حکومت سے بدل دیا، اس نے اسلامی حکومت اور اس کے حکمرانوں میں شخصی حکومت کی تمام برائیاں پیدا کیں (۲) کلام مجید کی تفسیر اور حدیث میں اسرائیلات اور دوسری بیرونی آمیزش نے اسلامی تعلیم کی اصلی صورت مسخ کر دی (۳) فقہاء کی تنگ دلی نے اجتہاد کا دروازہ بند کر کے مسلمانوں میں جمود پیدا کر دیا، اور فقہ کو جنگ و جدل کا ذریعہ بنا دیا (۴) فلسفے کے اثر اور علم کلام کی پیدائش سے اسلامی علوم و فنون اور مسلمانوں کے عقائد میں غیر قوموں کے عقائد و خیالات شامل ہو گئے، جن کے بڑے نتائج نکلے، ان مباحث میں ان علوم کی مختصر تاریخ بھی ہے (۵) خلفائے بیت المال کا غلط استعمال کیا (۶) تصوف کی حقیقت اور اس میں بیرونی اثرات کی پیدا کردہ خرابیاں (۷) علمائے سوا اور گمراہ صوفیہ کا فتنہ (۸) مجتہدین کی اصلاحی کوششیں (۹) مسلمانوں کے سیاسی زوال کی تکمیل (۱۰) اسلام اور مغربی تمدن کا تصادم اور مغربی تمدن کی ناکامی،

یہ کتاب کے مباحث کا مختصر خلاصہ ہے، ہر بحث میں بہت سی شاخ و در شاخ بحثیں ہیں جن کا آئندہ سطور میں جائزہ لینا ہے، جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا، اس کی یہ کتاب سیاسی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، اور اس کا بنیادی تخیل سیاست ہے، اسی پر تاریخ افکار و سیاسیات اسلامی کی ساری عمارت کھڑی کی گئی ہے، اس لئے مصنف نے کتاب کا آغاز حکومت الہیہ سے کیا ہے، اور اس کی مناسبت سے اسلام اس کے نصب العین، ایمان اور کفر و شرک کی نئی تعبیریں کی ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

اسلام کا نصب العین

”اس زمین پر بننے والے انسانوں میں تمام غیر الہی اختیارات اور انسانوں کے خود ساختہ قوانین کو ختم کر کے صرف حکومت الہیہ قائم کرنا ہی اسلام کا واحد مقصد ہے (صفحہ ۱)“

اسلام

”اسلام نام ہے اس یقین انگیز ایمان پر اور باطل شکن تحریک کا جس میں انسان اپنی جماعت و انفرادی زندگی کے ہر پہلو میں صرف حکومت الہیہ کو اپنا نصب العین بنائے اور تمام غیر الہی حکومتوں سے قطع تعلق کرے (صفحہ ۵)“

ایمان

”اسی طرح خدا کے بتائے ہوئے راستہ پر شارع اسلام کی رہنمائی میں ثابت قدمی سے چلنے اور تمام شکوک و شبہات کو دور کر کے محض حکومت الہی کی اطاعت کا نام ایمان ہے، نہ کہ صرف زبان سے اقرار کر لینے کا (صفحہ ۶)“

شرک

قرآن کریم کا ہر لفظ شاہد ہے، کہ شرک خدا کی صفات تکوینی و تخیلی میں کسی دوسری طاقت کو شریک کرنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے قوانین اس کی محبت اس کے مقرر کردہ پروگرام کے مطابق بنی ہوئی حکومت کے مقابلہ میں کسی دنیاوی طاقت کی اطاعت اطاعت طاغوت و عبادت شیطان اور کھلا ہو شرک ہے، اور اس اطاعت کو اپنا شعار بنانے والی جماعت یا قوم شرک ہے، خواہ اس کے افراد کتنی ہی ظاہری عبادت کیوں نہ کریں (صفحہ ۱)“

اولاً حکومت الہیہ کی اصطلاح بہت مبہم اور تشریح طلب ہے، محض اس کی بنیاد پر آئندہ عمارت کھڑی کرنے کے لئے قرآنی اصطلاح کے بجائے حکومت الہیہ کی نئی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اور قرآن و حدیث

کے بتائے ہوئے اسلام ایمانِ شرک میں اپنی خود ساختہ تعریفوں کو الفاظ کے طلسم میں اس ہوشیاری کے ساتھ غلط ملط کر دیا ہے کہ صریح گرفت نہ ہو سکے لیکن یہ تمام تعبیریں قرآن کے خلاف ہیں، قرآنی اصطلاح میں اسلام نام ہے اپنی ہستی کو خدا کے حوالہ کر دینے اور اس کی کامل اطاعت فرمانبرداری کا۔

وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ
لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ،

(نساء) نیکو کا رہنے،

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ

(ذمر) اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اس کے فرمانبردار بنو،

وَأَمْرَانِ لِّسَلْطَنَتِ الْعَالَمِينَ

(انعام) اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہان کے پروردگار کے فرمانبردار ہیں،

فَإِنْ حَاجَكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ

لِلَّهِ، (آل عمران) پس اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں، تو کہہ دے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کے تابع فرمان کر دیا،

اسی طریقہ سے ایمان نام ہے خدا کی توحید، اس کے رسولوں اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور

روز قیامت پر یقین کا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ رُسُلِهِ

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ

الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ

وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ يَوْمَ الْآخِرِ

فَقُلْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا،

اے وہ لوگ جو ایمان لاچکے، ایمان لاؤ خدا

پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو

اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب

پر جو اس نے پہلے اتاری اور جو شخص خدا کا

اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں

(نساء ۲۰) کا اور یوم آخرت کا انکار کرے گا وہ سخت

گمراہ ہوگا،

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ.....

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مَا أُنْزِلَ

مِنْ قَبْلِكَ وَالْآخِرَةَ هُمْ يُؤْتُونَ

(بقرہ ۱-۴) جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو پہلا اور آخری دین کے پیغمبروں پر اترا، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں

أَمَّا الرُّسُلُ بَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ

رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ

وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ،

(بقرہ ۲۰۰) پر ایمان لاے،

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان نام ہے صرف پانچ چیزوں پر یقین کا،

اسی طرح شرک نام ہے صرف خدا کی توحید، اس کی عبادت اور اس کے صفات میں دوسرے کو

شریک کرنے کا،

قُلْ إِنَّمَا حُرِّمْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا

أَشْرَكَ بِهِ إِلَهًا أَدْعُوا إِلَيْهِ مَا بَ

(سعد) کہہ دو کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں،

اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر

جانا ہے،

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ

وَمَا لَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا

اور اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے، اور نہ نقصان، اگر تم نے

مِنَ الصَّالِحِينَ (یونس)

ایسا کی تو بیشک گراہوں میں سے ہو گے،

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

اور تم اس کے (خدا) سوا جس کو پوجتے ہو،

يَخْرُجْ لَهُ مِنْهُ مَالٌ كَثِيرٌ

وہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ

اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ

دادوں نے رکھ لئے ہیں، اللہ نے ان کے بارے

(یوسف)

میں کوئی سند نہیں اتاری ہے،

وَيَجْعَلُ اللَّهُ مَخْرَجًا

اور وہ اللہ کے سوا اس کو پوجتے ہیں جو

يَخْرُجُ لَهُ مِنْهُ مَالٌ كَثِيرٌ

ان کو نقصان پہنچا سکے ہیں اور نہ نفع

هُوَ لَا يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ قَوْلٌ

اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیان ہمارے سفارش

اَتَبْنُوهُنَّ اللَّهُ بِمَا لَا يَنْفَعُنَّ فِي

ہیں اسے نبی کہہ دو کیا تم اللہ کو اس بات

الْعَمَلِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سَبِيلًا

کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمان میں جانتا

وَلَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور ان کے

(یونس)

شرک سے بالاتر ہے،

کلام مجید میں شرک کے متعلق جتنی آیات ہیں، ان میں سے کسی میں مصنف کے تصنیف کردہ شرک کا پتہ نہیں، شرک نام ہے صرف خدا کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے کا، مصنف نے شرک کے جو معنی بیان کئے ہیں اور مجازی اور ثانوی ہو سکتے ہیں حقیقی نہیں، مجازاً ایسی دنیاوی طاقت کے سامنے ہوا، شرک قب محض کو بھی شرک کہہ سکتے ہیں جو خدا کی معصیت پر مجبور کرے، مصنف کی تعلیم سے خود نہ سے اور نہ ہرے جانوروں سے خوف بھی ایک گونہ شرک ہے، کیونکہ جس دل میں خدا کا خوف ہو اس میں کسی دوسرے کا خوف لانا شرک ہے، حالانکہ ایسا خوف طبعی شرک نہیں، مصنف نے چونکہ کلمۃ الہیہ کو اسلام کا اصل اصول قرار دیا ہے اسلئے انھیں اسلام شرک اور ایمان کی تعریفیں بھی اسکے لوازم کا

مخالف رکھنا چاہا، لیکن حکومت الہیہ کی عمل اصطلاح خود تشریح طلب ہے، مصنف کی حفاظتی کو چھڑ کر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک خدا کے احکام کی مطلق پابندی اور اس کی رضا کے حصول کی سعی، دوسرے خلافت ارضی کا قیام، اور اس کے ذریعہ احکام اسلامی کا اجرا، مصنف کی مراد آخر الذکر ہے، اس سے انکار نہیں کہ خلافت الہی کا قیام نہ صرف اسلام، بلکہ تمام مذاہب حقہ کا ایک بڑا مقصد رہا ہی، اور دوسرے زمین کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدمؑ استخلاف فی الارض کے منصب کے گرانبار ہو کر آئے، لیکن اسی کو اسلام یا دوسرے مذاہب کا مقصد وحید قرار دینا صحیح نہیں ہے، درحقیقت خلافت الہیہ ایک بڑے مقصد یعنی دوسرے زمین میں خدا کے احکام کے قیام و نفاذ کا ذریعہ اور ایک سبب یعنی ایمان و عمل صالح کا نتیجہ ہے، مصنف نے ذریعہ اور نتیجہ کو اصلی نصب العین قرار دے دیا، خدا نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے اعمال صالحہ کے صلہ میں انکو زمین کی حکومت دینے کا وعدہ کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ خدا کا دین قائم ہو، اور وہ بے خوف و خطر خدا کی عبادت کر سکیں،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل

الصَّالِحَاتِ لَيَجْعَلَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

کئے، ان سے خدا نے وعدہ کیا جو کہ اس کو زمین

كَمَا اسْتَحْلَفْتُمُوهُمْ مِنْ قَبْلُ

کا حاکم بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں

لَيَجْعَلَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ

کو حاکم بنایا، اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا

لَهُمْ وَلَيَبْذُلَنَّ لَهُمْ مِنْ خِزَانِهِ

اسکو ان کے لئے جھانے گا، اور ان کے خوف کے

أَمْثَالًا لِّبَعْدٍ وَتَنقِي لَكُمْ شَيْئًا

بعد ان کو امن سے بدل دیگا، تاکہ وہ میری

(نور - ۷)

نمازین پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور خدا کے احکام کا نفاذ کریں،

الَّذِينَ آمَنُوا كُنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْرًا

اگر ہم ان کو دوسرے زمین پر جہاد میں تو وہ تھا

وَأَنفُوا الزُّكُوتَ. وَأَمَّا بِالْمَعْرُوفِ د قَامُ كَرِيمٍ، زُكُوتَ دین ۱۱ اچھے کاموں کا
فِضَالُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَدَعَا قَبْلَهُ الْكَلِمَا عِلْم دین ۱۱ اور برے کاموں سے روکین ۱۱
(رج - ۶) ہر کام کا انجام خدا کے اختیار میں ہے،
إِنَّ الْأَوَّلَ مَنْ يَرْثُ عِبَادَ الصَّالِحِينَ بیشک زمین کے وارث میرے نیکو کار
(انبیاء) بندے ہوں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حکومت اسلام کا اصل مقصد اور نصب العین نہیں ہے، بلکہ وہ مومنین کے
اعمال صالحہ کا نتیجہ، اور خدا کے احکام کے نفاذ کا ذریعہ ہے، البتہ خدا کے تمام احکام کا اجرا بغیر حکومت کے
نہیں ہو سکتا، اس لئے اسلام کی صحیح تشکیل و تعمیل کے لئے اس کا وجود ضروری ہے، دنیا کی تاریخ میں پہلے
حکومت وجود میں آئی ہے، اس کے بعد قوانین بنے ہیں لیکن اسلام کا قانون پہلے بنا، اور حکومت بعد میں
وجود میں آئی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ حکومت اسلام کی صحیح تشکیل و تعمیل کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، اصل
مقصد نہیں، مسلمان کے ہر کام کا مقصد تو ایک ہی ہو اور وہ رضائے الہی کا حصول ہے، رضائے الہی کا پرتو
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس دنیا سے عین رضائے الہی کا منظر صلاح و فلاح اور استقامت
فی الدینی ہے، اور آخرت میں نعيم جنت جس کی حد و پیمان نہیں،

اسلام کے نصب العین کے بارہ میں مصنف کے اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک مسلمانوں
کے لئے دنیا میں رہنے کی وہی شیعین ہیں، یا حکومت قائم کر کے دارالاسلام بنائیں، یا پھر ارض اسلام میں ہجرت
کر جائیں، دارالحرب میں رہنا اور غیر اسلامی حکومت سے تعاون کرنا ان کے لئے حرام ہے چنانچہ لکھتے ہیں:
فَدَعَتْ رَأْسَهُ، کے بعد سے آج تک علماء اسلام (باستثناء چند ائمہ حق) نے صرف زبان سے
خاقان اور غرض و سہا کی ہستی کے انکار کو توجید و ایمان سمجھ کر غیر الہی حکومت کیساتھ تعاون و اطاعت
کو جائز قرار دیا، اور اس غیر اسلامی نظام کو دارالامین سے تعبیر کیا، حالانکہ خدا نے دارالاسلام

دارالحرب کے درمیان کوئی تیسری راہ مومن کے لئے نہیں بتلائی،

جس پر واز تخیل کے لئے عمل کی قید نہ ہو اس میں انسان آزاد ہے جو چاہے زبان سے کدے، نور سے

تو عین سے محسوس ہوتی ہے، ایک طرف تو لائق مصنف کی محبت و مہربانی دارالاسلام اور دارالحرب کے علاوہ
کوئی تیسری شکل کو گوارہ نہیں کرتی، دوسری طرف ہندوستان میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے، اور شاہی
نظام کی عدالتوں میں پکٹیشن بھی کرتے ہوں، یا غیر الہی قانون کے مطابق ہامن و امان تجارت میں مصروف
ہوں، اور غالباً کابل یا ٹرکی کو ہجرت کر جانے کا عزم بھی نہ رکھتے ہوں،

درحقیقت یہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے، بلاشبہ ممکنہ حد تک اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش ہر
کا فرض ہے لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو جیسا کہ اس وقت ہندوستان میں ہے، اس وقت کیا صورت اختیار
یکجائے ظاہر ہے کہ مصنف کے نزدیک ہندوستان دارالحرب ہے، اس لئے ان کے اصول کے مطابق یا انہیں
جہاد کرنا چاہئے یا ہندوستان سے ہجرت کر جانا چاہئے، پھر دشواری یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کہیں بھی
صحیح معنوں میں اسلامی حکومت نہیں اس لئے

جو ہجرت کر کے بھی جائیں تو خالص صاحب کمان جائیں

اور اگر ہو بھی تو آٹھ کروڑ مسلمانوں کو کون سا ملک اپنے یہاں جگہ دے گا، درحقیقت فقہاء نے اسی قسم کی
صورت حال کے لئے تیسری شکل دارالامین کی نکالی تھی اور نہ آج مسلمانوں کے لئے عرصہ زمین تنگ جاتا،
اور یہ انکی خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ عہد رسالت میں اس کی مثال موجود ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
جب اسلام جرم قرار پایا، اور کفار مکہ نے اپنے مفاہم سے مسلمانوں پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی، اس وقت
مسلمانوں نے جس سرزمین کی جانب ہجرت کی تھی، وہ کوئی دارالاسلام نہیں، بلکہ حبشہ کا ملک تھا، جہاں
عیسائی حکومت تھی، صرف فرق یہ تھا کہ یہاں مسلمان نسبتاً آزادی سے اپنے مذہبی فرائض ادا کر سکتے
تھے، اور کفار کے شر سے محفوظ تھے، البتہ مسلمانوں نے اس گوشہ عافیت پر قناعت نہیں کی، بلکہ جب انکو

قدرت اور طاقت حاصل ہوئی، اس وقت انھوں نے اسلامی حکومت قائم کر دی، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کو اسلامی حکومت کا قیام ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے لیکن جب تک یہ صورت ممکن نہ ہو اس وقت تک وہ ایسی سرزمین میں رہ سکتے ہیں جہاں ان کو گونہ مذہبی آزادی حاصل ہو،

غیر اسلامی حکومت سے تعاون اور اس کی اطاعت بھی تشریح طلب ہے، ہر تعاون اور اطاعت معصیت نہیں ہے، ہر تعاون و اطاعت میں فرق ہے، تعاون سے مراد روزانہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے کام آنا یہ معصیت نہیں بلکہ معاشرتی زندگی کی ناگزیر ضروریات میں سے ہے، البتہ تعاون علی الاثم والعدوان نہ ہونا چاہئے، مشترکہ مفاد کے لئے بھی تعاون کوئی گنہگار نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات خالص اسلامی مفاد کے لئے کفار سے تعاون کی ضرورت پیش آجاتی ہے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیاوی امور بلکہ اسلامی مصالح و مفاد کے لئے یہود و نصاریٰ سے تعاون فرمایا ہے، آپسے اور یہود مدینہ سے جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی وفات یہ بھی تھیں، کہ یہود اور مسلمان دوستانہ تعلقات رکھیں گے، ان دونوں کے ساتھ جب کسی تیسرے فریق کی جنگ پیش آئے گی، تو ایک دوسرے کی مدد کرے گا، کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی اس میں شریک ہوگا، البتہ مذہبی لوازمات اس سے مستثنیٰ رہیں گی، (تفصیل کے لئے دیکھئے سیرت ابن ہشام) اسی طریقہ سے بنی ظمہ سے بھی اسی قسم کا معاہدہ ہوا تھا، کہ مذہبی جنگ کے علاوہ فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور دوسری امانت و ذمہ داری، ان کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں، غزوہ حنین میں اپنے ایک شریک صفوان بن امیہ سے بہت سی زمینیں مستعار لی تھیں، (ابوداؤد باب تفسیر الناریۃ) حقیقت ایک ساتھ رہنے والوں میں ایک دوسرے سے استعانت تو تمدنی زندگی کی ناگزیر ضروریات میں سے ہے، البتہ غیر قوم کو اپنی قوت کا دار نہ بنانا چاہئے کہ بغیر ان کے ہمارے کے زندگی بسر نہ ہو سکے اور اس داد و ستد اور کاروبار کی تعلقات کا اثر موالات فی القلب تک محدود ہو۔

اطاعت تعاون سے الگ چیز ہے، اس میں بھی غیر اسلامی احکام کی اطاعت معصیت ہے، اور انکا

بدن ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن ایسے مشترکہ قوانین کی اطاعت جن کا تعلق مذہب سے نہیں یا جو دونوں کے لئے مفید ہیں، معصیت نہیں ہے، مثلاً آج کل کے حفظانِ صحت، حفاظتِ امن و امان اور پبلک کے مفاد کے دوسرے قوانین کی پابندی جو ہمارے مذہبی احکام کے خلاف نہیں، اور جو ہر شخص کیلئے یکساں مفید ہیں معصیت نہیں، البتہ جو دنیاوی قانون اسلامی قوانین سے مزاحم ہو اس کا توڑنا امکان ہر مسلمانوں کا فرض ہے، اس کے بعد مصنف نے حکومتِ الہیہ کے قیام کے بارہ میں گذشتہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور ان کے واقعات زندگی سے استدلال کیا ہے، ان کے نزدیک تمام انبیاء علیہم السلام دنیا میں صرف حکومتِ الہیہ کے قیام کے لئے تشریف لائے، چنانچہ لکھتے ہیں:

اگر ان شیطانی حکومتوں اور طاغوتی قوتوں کو مٹ کر حکومتِ الہیہ کا قیام ان کا (انبیاء علیہم السلام) کا نصب العین نہ تھا، تو فرعون، نمرود اور شداد کا انبیاء علیہم السلام سے اچھے کا کیا مقصد تھا، حضرت موسیٰ کو ابتلا، و آزمائش میں ڈالنے حضرت ابراہیم کو آگ میں گرانے، حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکانے کی کیوں ضرورت پیش آئی، پھر یہ قرآن کریم کی آیات بنیات سے بالکل غائب ہو کر یہ کفار و مشرکین فاطر السموات والارض کی حیثیت سے خدا کے وجود کے قائل تھے۔

فاضل مصنف کی یہ تحریر نہایت منطقیہ آمیز ہے، اگر حکومتِ الہیہ سے اس کی مراد بت پرستی کی مخالفت، خدا سے واحد کی توحید اور اس کے احکام کی اطاعت کی دعوت ہے، تو نہ صرف یہ تینوں، بلکہ دنیا کے تمام پیغمبروں کی بعثت کا مقصد حکومتِ الہیہ کا قیام تھا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ حکومت سے مصنف کا مقصد دینی سیاسی حکومت ہے، اس اعتبار سے حضرت ابراہیم اور نمرود اور حضرت عیسیٰ اور یہودیوں کے اختلاف کو تو قطعاً اس زمرہ میں شامل نہیں کیا جاسکتا، البتہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی مخالفت کو ایک حد تک اس حکومتِ الہیہ کے قیام پر محمول کیا جاسکتا ہے،

خدا کی توحید اور اس کے احکام کی اطاعت اور غیر اللہ سے عطا کی تو دنیا کے تمام پیغمبروں کا مشترکہ

اور سب سے اہم مقصد رہا ہے، لیکن ان کی قوم کی حالت کے اعتبار سے ان مشترکہ مقاصد کے علاوہ ہر ایک کے بعض انفرادی مقاصد بھی تھے، اس اعتبار سے ان تینوں پیغمبروں کے مشترکہ بنیادی مقاصد کے علاوہ انفرادی مقاصد جدا جدا تھے، حضرت ابراہیمؑ کی قوم بت پرست تھی اس لئے آپ کی بعثت کا مقصد وحید بت پرستی کی مخالفت اور توحید کی دعوت تھا، چنانچہ آپ نے اپنی قوم کو جس میں نمرود بھی تھا، توحید کی دعوت دی اور بت پرستی کی مخالفت کی، اور بتوں کی بے بسی دکھانے کے لئے ان کو توڑ ڈالا، اس پر ان کی قوم برہم ہو گئی اور نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، جس سے خدا نے آپ کو محفوظ رکھا، اس کے بعد آپ اپنی گمراہ قوم کو چھڑ کر مصر چلے گئے، پھر وہاں سے شام آکر سکونت اختیار کر لی، خدائے واحد کی پرستش کے لئے مکہ میں خانہ خدا تعمیر کیا، آپ نے نمرود کی کوئی سیاسی مخالفت نہیں کی، اور نہ اس کی حکومت کے مقابلہ میں کوئی دینی نظام پیش کیا، جس کے بغیر حکومت الہیہ کا قیام ناممکن ہے،

اسی طریقہ سے حضرت موسیٰؑ مذکورہ بالا بنیادی مقاصد کے علاوہ بنی اسرائیل کو دودین و قانون الٰہی ملانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے، جس کو وہ بھلا چکے تھے، بنی اسرائیل صاحب مذہب تھے، لیکن بڑے سرکش اور نرد فراموش تھے، اپنے پیغمبر کے بعد بہت جلد انکی تعلیم کو بھول جاتے تھے، اس لئے حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں ان کی مذہبی اخلاقی اور سیاسی حالت نہایت اہتر ہو رہی تھی، حضرت موسیٰؑ اسی اہتری کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے تھے، بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ سے مصر میں آباد تھی، یہاں کا بادشاہ فرعون بڑا ظالم سرکش اور خدائی کا معنی تھا، اس کے ہاتھوں مصر کے بنی اسرائیل کی حالت غلاموں سے بدتر ہو رہی تھی، اس لئے ان کو اس کے پنجہ سے آزاد کرانے کی خدمت بھی حضرت موسیٰؑ اور ان کے شاگرد ایک لاکھ حضرت ہارونؑ کے سپرد ہوئی، چنانچہ کھلم کھلا مجاہدین بنے،

ثم یثقلون بعد جہد موسیٰ بآیتنا الی فرعون وعلیہ نزلنا فیما کان یظن
پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دیکر فرعون اور اس کے سواروں کے پاس بھیجا پس ان

کیف کان عاقبة المفسدین قال حزقی
یفرعون انی رسول رب العالمین
حزقی علی ان لا تقول الا الحق قد جئتکم
من ربکم فادسل معی بنی اسرائیل
(آل عمران)

لوگوں نے ان کا ہاتھل حق اور انکی پسینگیوں
ان مفسدون کا کیا انجام ہوا اور موسیٰ
نے کہا میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں
میرے لئے یہی نمایاں نشان ہے کہ مجھ پر حق
خدا کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں میں
تھارے پاس تمھارے رب کی طرف سے
ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، پس بنی اسرائیل کو

ایک دوسرے مقام پر ہے،

اذہب الی فرعون انه طغی فقولا
لہ قولا لینا لعلہ ینذکرا و یحشی قالا
رَبِّنا اِنَّا نَخَافُ ان یفرط علینا اذان
یطغی قال لا تخافا اننی معکم اسمع
و ادعی فاقبلا فقولا انا رسول ربک
فادسل معنا بنی اسرائیل و لا تعد بعبود
قد جئتک بأیت من ربک و انت لا
علی من اتبع الهدی

تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت نفی
چاہے پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا،
شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرے اور تو
نے عرض کیا، اسے ہمارے پروردگار ہم کو
یہ اندیشہ ہے، کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے
یا زیادہ شہادت کرنے لگے، ارشاد ہوا ہم
اندیشہ مت کرو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں
اور سب سنتا اور دیکھتا ہوں، تم دونوں
اس کے پاس جاؤ، اور اس سے کہو کہ ہم
دونوں تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں بنی
اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ان کو

(طہ)

اس کے پاس جاؤ، اور اس سے کہو کہ ہم
دونوں تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں بنی
اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ان کو

تکلیفین مت پہنچا، ہم تیرے پاس تیرے رب
کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں اور اسی
شخص پر سلامتی ہے جو سیدھی راہ پر چلے،

ایک اور مقام پر ہے:

وَلَقَدْ قَتَلْنَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ فِرْعَوْنَ وَجَارَهُمْ
رَسُولُ كُتُبٍ اِلٰی سَعَادَاتِ اللّٰهِ
اِنِّیْ لَكُورْسُوْلٌ اَمِیْنٌ
اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا
تھا، اور ان کے پاس ایک مغز پختہ نبی آئے تھے
کہ ان اللہ کے بندوں (بنی اسرائیل) کو میرے

حوالہ کردہ، میں تمہاری طرف فرستادہ اور

دیانت دار ہوں،

کلام مجید میں جن جن مقاموں پر حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ مذکور ہے، ان میں فرعون کی
مہرکشی اس کی زیادتیوں، حضرت موسیٰ کی فہمائش و تحریف، دعوت حق اور بنی اسرائیل کے مطالبہ آزادی
اور اس سلسلہ میں جو واقعات پیش آئے، ان کے علاوہ سیاسی حکومت الہیہ کے قیام کی کسی کوشش کا
کوئی اشارہ تک نہیں ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت تھے، اور آپ کو خدا کی جانب سے دین
دنیا کا قانون (توراة) بھی عطا ہوا تھا، لیکن وہ بنی اسرائیل کے لئے تھا،

وَاٰتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰا هُدًى
اِلٰی بَنِيْ اِسْرَءِیْلَ (بنی اسرائیل)

بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا،

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس اس کے ملنے

سے شک میں نہ ہوا اور ہم نے اس کو بنی

اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا،

فِیْ مَرِیْقَةٍ مِّنْ لِّعَازِلِہٖ وَجَعَلْنٰا هُدًى

اِلٰی بَنِيْ اِسْرَءِیْلَ (سجدا ۱۷)

یہ بھی واضح رہے کہ بنی اسرائیل میں سیاسی حکومت کی بنیاد حضرت موسیٰ کے صدیوں کے بعد حضرت شمعون
علیہ السلام کے زمانہ میں پڑی،

اسی طریقہ سے حضرت عیسیٰ نے بھی کسی حکومت کی کوئی مخالفت نہیں کی، بلکہ آپ کوئی نئی شریعت بھی نہیں لائے

صرف بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت اور ان کی اصلاح کے لئے تشریف لائے
تھے، جو حضرت موسیٰ کے بعد بھٹک گئے تھے، انکی تعلیم میں تو حکومت کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، اور انھوں نے تو
انجیل کی موجودہ روایت کے مطابق صرف آسمانی بادشاہت کی بشارت دی ہے، انجیل کی شہادت اور عیسائیوں
کے عقیدہ میں رومی حاکم نے ان کو پچانسی کی منرا ضروری، اور وہ سونی پر لٹکائے گئے، لیکن اس کا سبب حکومت
کی مخالفت نہ تھا، بلکہ خود آپ کی قوم یہود نے آپ پر جھوٹے الزام رکھ کر اور رومی حاکم کو مجبور کر کے آپ کو پچانسی
کی سزا دلوائی، اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کی بشت سے پہلے یہودی پیشوا مذہب کے پردہ میں اپنی قوم پر ایک طرح
کی خدائی کرتے تھے، اور جس راستہ پر چاہتے تھے، ایجاتے تھے، حضرت عیسیٰ نے جب دین موسوی کی اصلی روح
کو زندہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے ایک طرف یہودی کاہنوں کے خود ساختہ مذہب کی مخالفت ہوئی، دوسری
طرف ان کا اقتدار خطرہ میں پڑ گیا، اس لئے وہ آپ کے خلاف ہو گئے، اور آپ کے اوپر مختلف قسم کے سیاسی
اور مذہبی جھوٹے الزام رکھ کر کہ آپ مذہب میں رخنہ اندازی کرتے ہیں، بادشاہت کے مدعی ہیں، لوگوں کو بھڑکا
ہیں، پکڑ دیں، حاکم پلاطس کے سامنے پیش کیا، اس نے آپ سے سوالات کئے، آپ کے جوابات سے کوئی الزام ثابت نہ
ہو سکا، پلاطس نے آپ کو بے قصور پا کر رہا کر دینا چاہا، لیکن بڑے بڑے کاہنوں اور متنازع یہودیوں نے اسکو
سولی کی سزا دینے پر مجبور کیا، اور اتنے مہر جوئے کہ پلاطس کو حضرت عیسیٰ کی بے گناہی کے اعتراف کے باوجود
آپ کے لئے سولی کی سزا بخونہ کرنی پڑی، ان واقعات کی تفصیل چارون انجیلوں میں موجود ہے، اس لئے آپ کی
سولی کی سزا حکومت کی مخالفت کا نتیجہ نہیں، بلکہ خود آپ کی قوم کی مخالفت کا نتیجہ ہے،

فاضل مکتب کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ نروود اور فرعون فاطر السموت والارض کی حیثیت سے خدا کی

وجود کے مترتف سے ایک طرف تو وہ بت پرست تھے، دوسری طرف خدا کے بھی منکر تھے، حضرت ابراہیمؑ اور
نزد کے درمیان خدا کو وجود پر جو مناظرہ ہوا تھا، اس میں حضرت ابراہیمؑ نے خدا کے وجود پر جب یہ دلیل دی،

الْعَرَّتْ إِلَى اللَّهِ إِحْسَاجُ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ كَيْ تَمَّ كَوْنُ اسِّ تَخْلُفَ كَاتِبَةٍ مِّنْ مَّعْلُومٍ جَسَنِ

اِنَّ اَيَّامَ السَّلَاطَةِ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّيْ

اللّٰهُ يٰ يَحْيٰى وَبَعِيَّتْ

تھی، حجت کی، جب ابراہیمؑ نے کہا کہ میرا پروردگار

(بقرہ ۱۱۶)

ایسا ہی جو جلاتا اور مارتا ہے،

تو فرود نے یہ برابر کا جواب دیا کہ "انا حی اویست" یعنی میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، اور فرعون تو علامہ انا ربکم
الاقی کا دعویٰ کرتا تھا،

هَلْ اَنَا رَبُّكَ يٰ مَرْيَمُ اِذَا دَاوُدُ

وَسِجُّ بِالْوَادِ الْحَقِّ سَطُوْا اِذْ هَبَّ

اِلٰى فِرْعَوْنَ اَنَّهُ طَغٰى فَنَلَّ هَلْ لَّكَ اِلٰى

اَنْ تَرْكٰى وَاهَلًا يَدُ اِلٰى رَتَبَةٍ قَتَلَتْ

فَارَاكَ اَلَا يَكْبُرٰى فَلَكَ بَدْعُ عَصٰى

تَعَادَلَ بِرِيسٰى خَشَرَ فَنَادٰى فَقَالَ

اِنَّا رَبُّكَ اَلَا عٰى

(نارعات)

پھر اس کو بڑی نشانی دکھائی، تو اس نے جھٹلایا

اور کہنا نہ مانا، پھر ہوا ہو کر کوشش کرنے لگا

اور جت کیا، پھر بلند آواز سے تقریر کی، اور

حضرت موسیٰؑ نے جب فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ ہم پیغمبر ہیں، ہمارے ساتھ

۲۵

بنی اسرائیل کو بھیجے، تو اس نے پوچھا،

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

اِنَّ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ قَالَ لِيْمَنْ خَلَقَ الْاَ

تَسْمَعُوْنَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمْ

اَلَا وِلٰىنَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمْ اِلٰى سٰى

اَرْسَلَ الْيَكُوْلُ لِمَنْ جَنُوْنَ قَالَ رَبُّ

الشَّمٰوٰتِ وَالْمَرْغَبِ وَمَا بَيْنَهُمَا

اِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ قَالَ لَنْ اَخْلُقَ

اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ

(شعرا ۶۱-۶۲)

یہ تھا دعویٰ فرعون کا وہ فاطر السموات والارض کی ہستی کا مترتف نہ تھا،

مصنف کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ پیغمبر و قسم کے تھے ایک وہ جن کی حیثیت صرف بشیر و نذیر کی تھی

یعنی انھوں نے صرف خدا کی توحید، اسکی عبادت و اطاعت کی تعلیم دی اس کے ماننے والوں کو بشارت دی

اور نافرمانوں کو ڈرایا، وہ کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر نہیں آئے، دوسرے تبلیغ کے منصب کے ساتھ

صاحب شریعت بھی تھے، جنھوں نے اس کے مطابق یا خود حکومت الہیہ قائم کی یا ان کے جانشینوں نے کی

اس لئے تمام پیغمبروں کو حکومت الہیہ کا مرسس کہنا صحیح نہ ہوگا، پیغمبروں کا اصل مقصد خدا کے احکام کی تبلیغ تھا

قیام حکومت نہیں، قیام حکومت کی ضرورت اسی وقت پیش آئی، جب معاندین نے اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا

یعنی حکومت و سلطنت احکام الہی کی تعمیل کا ذریعہ تھی، اصل مقصد نہیں،

(باقی)

فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے، موسیٰ نے

جواب دیا وہ پروردگار ہے آسمانوں کا زمین

کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہو اس کا اگر

تم کو یقین کرنا ہے، فرعون نے پوچھا تو کہو

کہ لوگوں سے کہا تم لوگ سنتے ہو، موسیٰ نے

کہا وہ پروردگار ہے تمہارا اور تمہارے پیٹے

بزرگوں کا فرعون نے کہا کہ یہ تمہارا رسول

جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، مجھوں نے

نے کہا وہ پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب

کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا

اَنْهَرُ عُرَاةَ فَاسِكُهُمُ اللَّهُمَّ اَنْهَرُ جَاعَ

نہیں رکھے تو انہیں سوار کیجئے، پروردگار یہ لوگ

فَاشْبَحَهُمْ

ننگے بن، انہیں پہنا دے، پروردگار یہ لوگ

(ابوداؤد فی سننہ)

بھوکے بن انہیں سیر کیجئے،

اس کے سامنے کچھ لوگ اسی لباس میں جس میں بعض مذاہب کے ماننے والوں کا رہنا مذہبی برتری کی دلیل ہے یعنی کبیل بدن پر ڈالنے ننگے پاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی سے مروی ہے، کہ ان کبیل پوشوں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کا کا پڑنا تھا کہ

فَقَمَرُ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسلم) علیہ وسلم

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ معان لوگوں کے اس حال کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر زمانہ میں تشریف لے گئے، غالباً کوئی چیز نہ ملی، پھر باہر تشریف لائے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد ہوا کہ مسلمانوں کو جمع کرو، لوگ جمع ہوئے، ان غریبوں کی امداد پر لوگوں کو آمادہ فرمایا گیا، اور کافی امدادی سرمایہ جمع ہو گیا، جو ان کے حوالہ کر دیا گیا، حضرت جابرؓ ہی راوی ہیں کہ وہی چہرہ مبارک جواب تک ان غریبوں کے دیکھنے کے بعد اس پڑ گیا تھا،

فَوَائَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

یتھل کاٹنے مٹا دیا،

چہرہ کو دیکھا کہ سونے کی طرح دمک رہا ہے

چہرہ مبارک سونے کی طرح دیکھنے لگا، کس وجہ سے دیکھنے لگا؟ محض اس لئے کہ کچھ لوگ معاشی پریشانیوں میں مبتلا تھے، ان کی یہ پریشانی ان اس تدبیر سے دور ہو گئیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے، کہ انسانی زندگی کا یہ پہلو جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے، کہ مذہب میں اسکی کوئی اہمیت نہیں ہے، نبی الانبیاء خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم

کتاب اسلامی معاشیات کا ایک باب

از

مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

(۵)

معاشی مسائل کی اہمیت حدیث میں | اور یہ تو معاشی مسائل کے ساتھ قرآن کے تعلق کا حال ہے، داعی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات اور اس باب میں آپ کے جس طرز عمل کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، اس کا ذخیرہ تو اتنا زیادہ ہے، کہ سب کا ذکر اگر کیا جائے تو وہی ایک مستقل کتاب بن جائے گی۔

اباب خواہ کچھ ہی ہوں، لیکن اب یہ واقعہ ہے، کہ مذہب کے غلط نمایندوں نے مذہب کے متعلق یہ عام کیفیت پیدا کر دی ہے، کہ اگر مذہب کا نام آیا، اور دنیا کی نفرت، دنیاوی چیزوں کی عداوت میں ہیجان پیدا ہونا شروع ہوا، خیال یہی پھیلایا ہوا ہے، کہ دنیا اور دنیاوی امور سے اپنے ماننے والوں کو جو مذہب جس حد تک منحرف رکھنے میں کامیاب ہو، یہی مذہب کا کمال ہے، لیکن آج یہ کون باور کرنے کے لئے تیار ہو گا، کہ کوئی سیاسی لیڈر یا معاشی ریفاہ مرئیں، بلکہ جو اپنے آپ کو انسانی تاریخ کے تمام مذہبی داعیوں اور رسولوں کا خاتم اور اپنی تعلیم کو سارے جہان کے مذہبی ذخیرہ کے صحیح عناصر کا خلاصہ اور سب کی تکمیل کرنے والا قرار دیتا تھا، دنیا کی وہی سب سے بڑی مذہبی اور دینی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور پرہیزگاروں کے ساتھ اپنے خدا کے سامنے اپنی امت کو پیش کرتے ہوئے اچھا کرتا ہے۔

اَنْهَرُ عُرَاةَ فَاسِكُهُمُ اللَّهُمَّ

پروردگار یہ لوگ پیادہ بن، انہیں سوار کیجئے

کے احساسات طبیعت اسی پہلو کے متعلق کہتے عمیق اور گہرے تھے،

اور یہ طریقہ کہ اس قسم کے لوگوں کی امداد دوسروں سے کرائی جائے واقعہ یہ ہے کہ بعض خاص فوری ضرورتوں کے موقوں پر کبھی کبھی یہ تدبیر بھی اختیار کی جاتی تھی اور نہ اس احساس کے ساتھ ساتھ جس گھرانے مذکورہ واقعہ میں ملتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت عموماً یہ تھی کہ بجائے دوسروں کے خود صاحب ضرورت کو آپ آباد فرماتے، کہ اپنی دشواریوں کو وہ اپنی انہی توانائیوں کے ذریعہ سے حل کرے جو قدرت نے آدمی میں اسی لئے پیدا فرمائی ہیں، حدیثوں میں اس مشہور واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جو کچھ امداد کے طالب ہوئے، وہی جواب بھی ایک حاجت کو کافی امداد دوسروں سے دلچسپ تھا، ایک شخصی ضرورت کے متعلق جو طرز عمل اختیار فرمایا جاتا ہے ڈنٹے کے قابل ہے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ خود اپنے پاس سے کچھ دینے کی کوشش کی، اور نہ دوسروں سے دلویا، بلکہ ضرورت مند صاحب کو فرماتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں، کہ آخر تمہارے پاس آخر کوئی چیز بھی ہے؟ وہ بیچارے اتنے غریب اور نادار تھے، کہ جواب میں انہوں نے عرض کیا میرے پاس صرف ایک بات ہے جس کے ایک حصہ کو اور دھتا ہوں، اور دوسرے حصہ کو بچھاتا ہوں، اور اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں، انا ہرے کہ افلاس اور ناداری کی یہ انتہا ہی، لیکن جو معاشی قوتوں کو ابھارنے اور ان کی قیمت پیدا کرنے کے لئے بھی مبعوث ہوا تھا، (اللہ کے وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم) اس جواب پر گھم دیتے ہیں کہ جاؤ، اس پیالہ اور ٹاٹ کو لے آؤ، جو دنیا کو اسکی آخری کتاب دینے آیا تھا، اگر ایک طرف اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی، تو اسی دست مبارک میں آنکھوں نے دیکھا کہ غریب حاجت مند کا ٹاٹ اُڑا دیا ہے، اور ٹھیک جیسے قرآن (نیلام) کرنے والے پکار رہے ہیں،

من یشترى لھذین

ان دونوں کو کون مول لیتا ہے،

کہ صدائے نون میں اسی دین اہل سے آج بھی ہر قیامت تک پیدا ہونے والی نسل آدم کو بان لھو الجنة

کی بشارت سن رہا تھا، ایک صاحب نے کہا:-

انا آخذن ہما ین دھم

میں لیتا ہوں ایک درم میں

نیلام کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حاضرین کو مخاطب کر کے

من یرید علی درھم

ایک درہم پر اضافہ کون کرتا ہے،

کے فقرہ کے ساتھ قیمت کے اضافہ پر توجہ دلائی، بالآخر دوسرے درہم پر بولی ختم ہو گئی، خریدار کو ٹاٹ اور پیالہ دے دیا گیا، اور دوسرے درہم جو قیمت میں وصول ہوئے تھے، دونوں کو حاجت مند انصاری کے حوالہ کر کے ارشاد

اشتر بیضاً طعناً ما قانین کا الی اھلک

مول لینا اس سے تو ناج، پھر اسے تو اپنے

واشتربا لا خرقہ و ما قانین بیہ

گھر والوں کے پاس ڈال دیجو، اور اس درہم

سے ایک کھانڈی خرید کر میرے پاس لاؤ،

حضرت انسؓ جو روایت کے راوی ہیں، ان کا بیان ہے، کہ حاجت مند انصاری نے یہی کیا، اور کھانڈی

خرید کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، سب دیکھ رہے تھے کہ جو کھری ہوئی انسانیت کو خدا سے ملانے آیا تھا، وہی صلی اللہ علیہ وسلم،

شد عوداً بید کا

ٹھونکی ایک لکڑی اپنے دست مبارک سے

لکڑی ٹھونک کر کھانڈی انصاری کے حوالہ کی گئی، اور اس کے بعد تاکید اُٹھ دیا گیا،

اذھب فاحتطب وبع ولا رینک

جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، اور جو پڑا اور نہ

خمسة عشر یوماً،

دیکھو گائین ہرگز تھیں پندرہ دن تک بیٹھی

پندرہ دن تک ملاقات نہ کرنا،

وہ چلے گئے پندرہ دن بعد جب خدمت مبارک میں حاضر ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ حضور ان پندرہ دنوں میں دس درہم آمدنی ہوئی جس میں سے چند درہم کے تو کپڑے خریدے گئے،

اور چند درہم کا طعام (غذا) مول لیا گیا، مفلس کے افلاس کا ازالہ جس کے مبارک چہرہ کو کندن کی طرح چمکا دیا تھا، انصاری کی یہ رپورٹ سن کر انہی کو مخاطب کر کے فرمانے لگے،

هٰذِهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تَجْعَلَ وَالْمَسْئَلَةَ یہ بھلا ہے تمہارے لئے اس بات سے کہ تم آؤ

نکۃ فی وجہ یومہ القیامۃ، اس حال میں قیامت کے دن کہ بھیک (سوال)

(مجمع الفوائد بحوالہ ابوداؤد و ترمذی) داغ بنا ہوا ہو تمہارے چہرہ میں،

جن ذاتی و بھیسویوں کے ساتھ حصول معاش کی سوئی ہوئی قوتوں کو بیدار کرنے کا تونہ اس اسوہ نبویہ میں مل رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی کتنی اہمیت تھی انصاری سے جو آخری فقرہ فرمایا گیا، اس میں کئی طور پر آپ نے گد اگری کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اسلام کا ایک مستقل قانونی باب ہے جس کی پوری تفصیل آئندہ اوراق میں ملے گی،

حاصل سکا دی، کہ حتیٰ اوسع اسلام نہیں چاہتا ہے کہ جماعت کا کوئی فرد اپنی توانائیوں کو بے کار ضائع کر کے دوسروں کی اکتسابی قوتوں سے ناجائز نفع اٹھائے،

لوگ فوراً نہیں کرتے، ورنہ پرجہ یہ ہے کہ سورہ فزل میں تہجد کی نماز کی فرضیت کا قانون جب عام مسلمانوں سے اٹھایا گیا، تو اسکی وجہ بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا،

عَلَمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ

جان چکا ہے اللہ کہ تم میں کچھ لوگ بیمار پڑ جائیں گے

بعض بچوں فی الارض یتیمون من

اور دوسرے (مسلمان) زمین پر پھیلے پھرتے

فضل اللہ، (النمل ۲۹)

ہیں گے، اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہوئے

جس کا یہی مطلب ہے کہ اگر شب بیداری سب پر فرض کر دی جائے گی، تو فضل اللہ کے ابتداء یعنی تلاش معاش کے فرضیت سے کچھ لوگ محروم ہو جائیں گے، اسلام نے نماز کے فرضیت کا اٹھالینا گوارا کیا، لیکن تلاش معاش کے فرضیت سے لوگوں کو روکنا پسند نہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی نقطہ نظر کے سب سے

بڑے علمی شارح ہیں، فہمکت کتابوں میں آپ کا یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے، کہ آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ مجمع کو مخاطب کر کے ایک شخص کہہ رہا ہے،

تہماد کی تیاری میں میری کوئی مدد کر سکتا ہے؟

کون نہیں جانتا کہ جہاد کا شمار اسلامی شریعت کی ان ہی عبادتوں میں ہے جو خدا کی طرف سے مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، اسی اسلامی عبادت میں مشغول ہونے کے لئے سائل مسلمانوں سے امداد طلب کر رہا تھا، لیکن سنتے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، راوی کا بیان ہو کہ آگے بڑھتے ہیں اور صدائگانے والے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور مجمع کو مخاطب کر کے صدائگانے ہیں،

من یستاجرہ مینی یحصل ارضہ کون نوکر رکھتا ہے، اس کو میری طرف سے

اپنی زمین میں کام کرنے کے لئے،

ایک صاحب نے عرض کیا مجھے ضرورت ہے، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہوار تنخواہ ملنے کے بعد جہادی امداد طلب کرنے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیدیتے ہیں، وہ لیجاتے ہیں، اور اپنے باغ اور کھیت کے کام میں لگا دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وماغ سے اس کا خیال نہیں نکلتا ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد مسجد ہی میں دریافت فرماتے ہیں، اس شخص کا کیا حال ہے، جن صاحب نے نوکر رکھا تھا، اونہوں نے جواب دیا کہ حضور اب تو وہ بڑے مزے میں ہے، تنخواہ سے کافی سرمایہ اس نے جمع کر لیا ہے، ارشاد ہوا کہ اس سرما کے ساتھ جو اس نے اس عرصہ میں کمایا ہے، میرے پاس ذرا اُسے بھیج دینا، ارشاد کی تعمیل کی گئی، چلے میں ایک بھاری تحفہ (دیباغ) لٹکائے دیکھا جاتا ہے، کہ مسجد کا وہی سائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہا ہے، جب وہ حضرت کے پاس آ گیا، تو آپ نے اس کی بھری ہوئی بوھل تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا :-

خذ هٰذِهِ فَاَنْ تَمْلُکَ فَاَنْ تَمْلُکَ فَاَنْ تَمْلُکَ پکڑو اسکو، پھر اب جی چاہے تو جہاد کر دیا

شفقت فاجس (کنز العمال) جی چاہے، تو (گھر) بیچو!

مواشی کا رد بار میں مشنولیت پر اسلام کا کتنا زور ہے وہ اس کی اہمیت پر کس حد تک اصرار کرنا چاہتا ہے اس کا اندازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس مشہور حدیث سے بھی ہو سکتا ہے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں،

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

قَامَةِ السَّاعَةِ فِي أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ

فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقْرَءَ حَتَّى يَخْرُجَ سَهْوًا

فِيهِ سَهْوًا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر

قیامت قائم ہو جائے، اور تم میں سے کسی

کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو، اگر اس کے بس

میں ہو کہ کھڑا نہ ہو جب تک کہ اس کو بولے تو

چاہئے کہ اس پودے کو بولے،

(کنز العمال جواز حم)

اور یہ قویہ ہے کہ جلیل اللہ خفی الامام علامہ ابو بکر جصاص کا اگر یہ استدلال صحیح ہے، اور بظاہر اس کی صحت

میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں یعنی قرآن پاک کی آیت جس میں انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے:

إِنشَاءكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَغْنَى كَعُورًا

اٹھا کر کھڑا کیا تمھیں، زمین سے، اور آبادی

کرانی تم سے اس زمین میں،

جصاص رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں:

وَفِيهِ الدَّلِيلُ عَلَى وَجوب العادة للزراعة

والغراس والابنية، (مفت ج ۳)

یہ آیت بتاتی ہے، کہ زمین کا آباد کرنا، کھیتی،

باغبانی اور تعمیر کے ذریعہ سے واجب ہے،

جس کا یہی مطلب ہے کہ زمین کی عمارت (آبادی) خواہ شکل الزراعة (کھیتی ہو) یا شکل الغراس (باغبانی)

یا بصورت الابنية (تعمیرات) قرآن کی آیت مذکورہ بالا کی بنیاد عامہ جصاص خفی کے نزدیک جائز یا سنت ہی

نہیں واجب اور فرض ہے اگر اس شخص کی حیثیت وہی ہے جو نماز روزہ وحج و زکوٰۃ کی ہے، بن نہیں سکتا کہ

عربی زبان کے طرز خطاطی جو واقعہ ہے، وہ اس استدلال میں کمزوری نکال سکتا ہے، خصوصاً جب ہم تک کہ یہ دو نہیں، بلکہ تقریباً مشہور و مستفیض روایتوں کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں پہنچی ہیں جن میں آپ نے اس کاشتکاری اور باغبانی کو نہیں جس سے کاشت کرنے والے یا باغ لگانے والے کو نفع ہی پہنچے، بلکہ اس میں بھی جس سے وہ نفع گیر نہ ہوا ہو، اس کے متعلق بھی مختلف پیرایوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ثواب کی بشارت سناتے ہوئے فرماتے ہیں،

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ

مُسْلِمٍ يَزْرِعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا

فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرًا أَوْ إِنْسَانًا أَوْ بَهِيمَةً

أَلَّا كَانَتْ لَهُ صِدَاقَةٌ

فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے

کوئی ایسا مسلمان جس نے کھیتی کی ہو یا درخت

لگایا ہو، پھر اس (کھیتی یا درخت سے)

پرندہ کھائے یا آدمی یا جانور مگر یہ کہ ہو گا وہ

اس کی طرف سے صدقہ،

(رداء البخاری فی صحیح)

وجہ ظاہر ہے کہ اس کھیت یا باغ سے لگانے والوں کو اگر نفع نہ پہنچا، تو کیا ہوا، اس نے تو اپنا فرض

ادا کیا، اور جس نے خدا کے عائد کئے ہوئے فرض کو ادا کیا، ثواب کا مستحق وہ نہ ہو گا، تو اور کون ہو گا، ماسوا

اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بھی اشارہ فرمایا کہ کاشتکار اور باغبان نے خدا کی دی ہوئی توفیق

سے کام لے کر اس چیز کو جو ممدوم تھی، وجود کے لباس میں جلوہ گر ہونے کا موقع دیا، اس سے اگر فرد کو

نفع اٹھانے کا موقع نہ ملا، تو جماعت کی خدمت کا فرض تو وہ بجالایا، اور جماعت ہی نہیں خدا کی دوسری

زندہ مخلوق مثلاً پرند یا بھیمہ (چوپائے) اگر اس سے مستفید ہوئے تو تصدائے سخی ضما اپنے وجود اور اپنی

توانائیوں کو اس نے مفید ثابت کیا، اور اسلام ہی چاہتا ہے کہ خدا کی عطا کی ہوئی توفیق کو بے کار نہ

ضائع ہونے سے بچایا جائے،

مذہب اور دین کے متعلق آج جو غلط خیالات پھیلے ہوئے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کون یقین

کر سکتا ہو کہ اسلام بھی باوجودیکہ ایک دین اور مذہب ہے لیکن جن مشاغل اور پیشوں کو عام طور پر دنیاوی مشغولین میں شمار کیا جاتا ہے، اسلام نے ان سب پر اخروی اجر و ثواب کو مرتب کر کے ان کو وہی مقام عطا کر دیا ہے جو عام دینی فرائض و عبادات کا سمجھا جاتا ہے، لہذا یہ نقطہ نظر کہ جو جس حد تک دنیوی کاروبار سے الگ ہو کر زندگی بسر کرے گا، اسی حد تک خدا کے حضور میں بندی حاصل کریگا، اور کہاں یہ عقیدہ کہ دنیا کے مشغولین میں انہماک اور ان کے ساتھ اشتغال ہی کو خدا کی خوشنودی اور نزدیکی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، مذہب کے ان غیر فطری مضامین کے استیصال میں اسلام نے کیا کام کیا ہے، ضرورت ہے کہ اس پر کوئی مستقل کتاب لکھی جائے جیسا کہ ضرورت کا اقتضا تھا، اسلام میں بھی اجار و عطا (مذہب کے قانونی اور تشریعی پہلوؤں کے خدام) اور ربان (صوفیہ) یعنی مذہب کی حقیقی روح اور واقعی مقصد کے محافظوں کا گروہ ضرور پیدا ہوا اور جب تک اسلام ہے انشاء اللہ تعالیٰ یہ دونوں طبقے باقی رہیں گے، اور ان کو باقی رکھنا چاہئے، لیکن نہ جاننے والے خواہ کہہ ہی کیوں یا غلط مشغولوں کو دیکھ کر ان طبقات کے صحیح نمائندوں کے متعلق غلط خیالات کیوں نہ قائم کر لئے جائیں لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اجار و ربان کے وہی افراد جو دوسروں سے ادیان و مذاہب میں اگلی باب میں پرگنہ ارہ کرتے تھے، بھلا اللہ اسلامی اکابر و اسلاف کا دامن اس الزام سے پاک ہے، علماء کے غرضی کی طرف تو میں نے پہلے بھی کچھ اشارہ کیا ہے، لیکن اگلے باب میں یا مفت خوری میں سب سے زیادہ بدنام جتنے صوفیہ کا ہے، جو نہ پڑھتے ہیں، اور نہ پڑھنا چاہتے ہیں، با این ہمہ جہل و نادانیت ہر قسم کے فیصلوں پر جری ہیں، ان کو میں کیسے سناؤں کہ تمہارے غلط طعنوں سے جو گروہ اتنا بفرج و زخمی ہے، اسی طبقہ کا کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ اساتذہ صوفیہ میں جس کا شمار ہے، میری مراد مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ ابوالمکارم سلیمان بن علی بن محمد کوشہرہ صوفی حضرت عمر بن ابراہیم فارح معر کا خاں تھیں وہ بھٹائی جو تاجکستان تھا، کان علی الف الف (۱۰۰۰) خشبہ الار تسامات السطحات شکب اد سلاک یعنی دس لاکھ ڈیڑھے تھے، یہ پانچ لاکھ کی قیمتیں چڑھی ہوئی تھیں، ایسی شکیب ہی نے نقل کیا ہے، اگر جب طرابلس فتح ہوا اور جب اخضر پر حضرت

علاء الدین سمنانی رحمہ اللہ نے جو تصوف و حقائق کے ایک خاص مکتب خیال کے پیشوا ہیں، مولانا جامی نے اپنی کتاب نفحات الانس میں ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے، میں نہیں جانتا کہ کسی خاص مادی معاشیات کی کتاب میں بھی اس قسم کا معاشی نظریہ مل سکتا ہے، میں بجنسہ فارسی الفاظ کے ساتھ ان کی اصل عبارت نقل کرتا ہوں، حضرت سمنانی فرماتے ہیں :-

حق تعالیٰ این زمین و مزارع را بکلت آفرید	حق تعالیٰ نے زمین اور کھیتوں کو کھلت سے
دی خواہد کہ معمور باشد و فائدہ بخلق رسد	پیدا فرمایا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ زمین
و اگر خلق بدانند کہ از عمارت دنیا کہ ہر اسے	اور کھیت آباد رہیں اور ان سے مخلوق کو نفع
فائدہ و دخل کنند، نہ بوجہ اسراف اچہ ثواب	پہنچے، اگر خلق اللہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا
ست، ہرگز ترک عمارت نہ کنند،	کی آباد کاری جس سے فائدہ اور آمدنی مقصود

ہے یعنی فصول خرچی کے طور پر یہ آبادی نہ ہو کر
لوگ فخر امکان پر مکان بنائے چلے جاتے ہیں
جس میں نہ رہتے ہیں، اور نہ دوسروں کو رہنے
دیتے ہیں، بہر حال نفع اور آمدنی کے لئے آباد کاری
کے کام میں کتنا ثواب ہو اگر لوگوں کو اس کا صحیح

دینیہ حاشیہ ص ۱۱۲) عمر بن العاص کی نظر پڑی تو فرمایا، لو لا الوالی بالجواز ما اخترت علی هذا الارض یعنی وہ طین باغبانی کا انتظام کر چکا ہوں، اور نہ طرابلس کے جہاد میں جب جبل اخضر پر پہنچے، تو اس کی سرسبزی دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ واقع میں طائف کی سرسبزی اس کے مقابلہ میں کچھ نہ تھی، بہر حال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقطہ نظر کا اس سے پتہ چلتا ہے، آج طرابلس کے ریگستانوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جبل اخضر کا کون ذکر کرتا ہے، یورپ کا یہ بھی ایک دجل ہے ۱۲

و اگر برآمد کہ از ترک عمارت و گدازشتن
 اسی طرح اگر لوگ یہ جانتے کہ آباد کاری کے
 زمین حاصل چہ گناہ حاصل می شود ہرگز
 کام کے چھوڑنے اور زمین کو بے کار پڑے رہنے
 نہ گدازند کہ اسباب او خراب شود
 دینے میں کتنا گناہ ہے تو ہرگز وہ یہ نہ کرتے
 کہ آبادی کے جو اسباب ہیں ان کو برباد ہونے
 کے لئے چھوڑ دین اور مثلاً تالابوں اور کنوؤں
 کی خیر نہ لینا نہرون کی مٹی صاف نہ کرانا
 وغیرہ وغیرہ اسباب آبادی جن کی بربادی
 کی طرف عوام کو توجہ نہیں ہوتی)

انگے تیش سے اس اسلامی نظریہ کی تشریح باین الفاظ فرماتے ہیں :-

ہر کس کو زمین دے اور کہ ہر سال اذن زمین
 جو کوئی زمین کا کوئی ایسا قطعہ رکھتا ہے کہ
 ہزار من غلہ حاصل کی تواند کرد اگر بہ فقیر
 اس سے ہزار من غلہ سالانہ حاصل ہو سکتا ہو
 و ہمال نہ صد من حاصل کند و سبب آن
 اگر اس کی کوتاہی اور کاہلی دستی سے (بجائے
 صد من از حلق خلق دور افتد بقدر آن از د
 ہزار من کے) نو سو من غلہ اس زمین سے حاصل
 ہوا اور اس کی وجہ سے سو من غلہ مخلوق
 بازخواست خواہند کرد
 کے خلق میں نہ پہنچ سکا، تو (قیامت کے دن)
 اس سے اس سو من کی باز پرس ہوگی اور اسی
 کے برابر اس سے واپس مانگا جائے گا

و نفحات الانس جانی ص ۵۰۸ مبعوضہ کلکم

دینی مذہب، وہی ثواب آخرت جسے غلط کاروں نے ایک مدت تک تقریباً تمام اقوام و اہم میں ترک دینا
 اور معاشی کاروبار سے بھگنے نے نفرت دلانے کے آد کی حیثیت سے استعمال کیا یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ کسی

یہ گ دنیا حریص نے نہیں بلکہ اسلامی رہبان (صوفیہ) کا جو سرگروہ ہے وہ اسی مذہب اور اسی ثواب آخرت
 کو حصول دنیا اور معاشی کاروبار کی گرم بازاری کے لئے استعمال کرتا جو اور بغیر کسی دغدغہ کے یہ فیصلہ کرتا ہو
 کہ اس کے خلاف درزی کرنے والوں یعنی ترک دنیا کرنے والوں بلکہ دنیاوی کاروبار میں پوری توجہ اور انہماک
 سے کام نہ لینے والوں تک کو بازخواست کی منرا کے لئے تیار رہنا چاہئے

آج مثلاً ہندوستان کے ان کاشتکاروں کو جنہوں نے محض اپنی آبائیت اور قدامت پرستی کے
 تحت کشا و رزی کے جدید آلات اور طریقوں کو ترک کر کے اس ملک کی پیداوار کو تقریباً سارے جہان کی
 پیداوار کے مقابلہ میں انتہائی پستی کی حالت میں ڈال رکھا ہے، یورپ اور امریکہ کے کسان زمین کے جس رقبہ
 سے سو سو من غلہ نکالتے ہیں، ہندی کسان اپنے باپ دادوں کے تقلیدی آسب کا مارا ہوا کسان اسی رقبہ
 سے ہشکل دس من نکالتے ہیں بھی دشوار سی محسوس کرتا ہے، آج کس کے پاس دنیا کے کس خطہ میں
 کس قوم کے پاس ایسا دین اور مذہب ہے جو ہندی کسانوں کے اس طرز عمل کو مذہبی گناہ، دینی جرم بتا کر
 ان کی عملی قوتوں میں بیداری پیدا کر سکتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، کہ اسلام میں جس گروہ کو تارک الدنیا
 تقیرون میں شمار کیا جاتا ہے، اسی گروہ کا ایک پیشوا جو یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ کسان کی کاہلی اور قلت توجہ
 کی وجہ سے پیداوار کی جو مقدار زمین سے باہر نہ آسکی، اور خلق خدا کے حلق تک نہ پہنچ سکی،
 بقدر آن از دے بازخواست خواہند کرد اسی کے برابر اس شخص سے اتنا ہی واپس
 مانگا جائے گا

یقیناً یہ اسی دین کا پیغام ہے جس نے "استعمار ارض" یعنی زمین کی آبادی کو بھی ان ہی فرائض میں داخل
 کر دیا ہے جن کی بجا آوری پر مذہب میں جنت کی آبادی کے وعدے کئے گئے ہیں، آخرت کو آباد کرنے کیلئے
 دنیا کو آباد کروا بتایا جائے کہ اسلام کے سوا اس نظریہ کی دعوت کس نے دی ہے، اور کون دے رہا ہے اپنی
 توانائیوں کو تعطل اور بے کاری کے عوارض سے منطرح کر کے بائدائی زندگی گزارنے والے خدا جانے اپنے
 صلہ دیکھوں آئندہ

اس مسئلہ کے متعلق کیا کیا باتوں پر پکارتے رہتے ہیں، لیکن صوفیانہ نقطہ نظر سے بھی جس نے اسلامی نظریات کی شرح کی ہے، وہ آخروں میں اس اعلان پر اپنے مذکورہ بیان کو ختم کرتا ہے، حضرت علاؤ الدین سیمنی آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی

اپنی کاہلی سے زمین کی آبادی چھوڑ بیٹھا ہو
ترک دنیا و زہد نام ہند، جز متا بہت شیطان
چرخے دیگر نیست

(ص ۸۰۰، نفحات) کچھ نہیں ہے

اور قرآنی حکم سے اعراض کر کے جو دوسری مخالفت راہ اختیار کرے گا، اگر وہ شیطان کی پیروی نہیں کر رہا ہے
تو اور کیا کر رہا ہے، اور پچ تو یہ ہو کہ جس قرآن نے

أَمْ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا،
ہم نے زمین پر جو کچھ ہے، اسے زمین کا
سنگار بنایا ہے، (الکہف ۷۰)

کہ اعلان کر کے مافی الارض یعنی اسے زمین پر جو کچھ ہے، اسکو زمین کی آرائش اور اس کا بناؤ سنگار
قرآن سے کہا ہوا تو پھر زمین کی پیداواروں میں دخل یعنی آمدنی اور نفع ہی کا پہلو کیون پیش نظر رکھا جائے
خود اسی قرآن میں جب انسانی سواریوں تک میں یہ چاہا گیا ہے، کہ نفع کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال
رکھا جائے کہ ان سے ایک قسم کی آرائش اور زینت ہوتی ہے، تو خدا نے اور جن چیزوں کو زینت
کے لئے بھی پیدا کیا ہے، ان سے علاوہ مادی منافع کے زینت کا کام کیون نہ لیا جائے گھوڑوں، خچروں،
(بقیہ جلد ۱۱ ص ۱۱۵) لعل باندا بھاری لفظ ہے، جو ماورخون پر ایک بناتی ہے جسے دوسرے صوبوں میں شاید قرض

لکھتے ہیں، بھاری اس کا یہی نام ہے، یہ اپنی غذا زمین سے خود حاصل نہیں کرتا، بلکہ دوسرے درختوں پر سوار ہو کر ان کی
فصل کی جوتی غذا سے پیٹ پاتا ہے، ۱۲

گدھوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

الْحَيْثُ وَالْبَغَالُ وَالْجَمَادِ لَتَرْكَبُوَهَا وَزِينَةً
گھوڑے، خچر، گدھے اسی لئے ہیں کہ ان پر سوار
کر دو اور وہ آرائش ہیں، (النحل ۱۳)

صبح اور شام کے سہانے وقتوں میں خصوصاً دیہات کی صبح و شام میں جو یہ منظر سامنے آتا ہے کہ گاؤں
کی موشیاں آپس میں ملی جلی صبح کو تباہی سے نکل کر چراگاہوں کی طرف جا رہی ہیں، اور شام کو واپس
آتی ہیں،

وَلَكَمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تَرْجُونَ دَجِينَ
تھارے لئے ان (موشیوں) میں جمال و حسن
تصبیحون، (النحل ۱۳) ہے، جب تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو،

کے چونکا دینے والے فقرہ سے قرآن انسانی فطرت کی جمالیاتی جستجو کو ایک "لذیذ یافت" اس سہانے منظر کی
طرت متوجہ کر کے عطا کرتا ہے،

اسی طرح لباس کا ذکر کر کے ستر پوشی اور انحرو البرود (سرودی دگر می) سے حفاظت کے جو فوائد
ہیں ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ حسن و زیبائی، سج و سج کے جو نتائج لباس سے حاصل ہوتے ہیں، ان پر بھی
تنبہ کرتے ہوئے سورہ الاعراف میں فرمایا گیا،

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا
اے آدم کے بچو، ہم نے تمہارے پر
لباس جو چھپاتا ہے شر مگاہوں کو تمہاری
یوادی سدو استکور ریشیا،
(الاعراف ۳۱) اور وہ آرائش (بھی ہے)

اس کے سوا آگے،

خُنْذٌ وَّازْنِيكَمُوعِدٌ كَلَّ مَسْجُورٍ،
اپنی آرائش کو اختیار کر دہر سجدہ گاہ
کے پاس، (الاعراف ۳۱)

کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں تو لباس کو زینت اور زینت کو لباس قرار دیتے ہوئے یہ ظاہر اس طرف اشارہ ہے کہ جس لباس سے بچائے سورنہ کے آدمی کی ہیئت اور بگڑ جائے، اسے لباس ہی نہیں قرار دینا چاہئے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور تھا کہ نیا جوڑا جب زیب تن فرماتے، تو اس وقت بے ساختہ زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے،

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ کَسَانِیْ مَا اُوْدِیْ بَہٗ سَتَیْشَہٗ اِسَ اللّٰہِ کَ لَیْ جِہِ نَہِ پَہْنائی

عورتی واجب بھائی حیوانی مجھے وہ چیز جو چھپاتی ہے میرے ستر عورت

کو اور جمال حاصل کرتا ہوں اس سے

زندگی میں

شکر کے ان الفاظ میں فی حقیقت کی قید تو غالباً اظہار واقعہ کے لئے ہے، ورنہ اسلام کا جمالیاتی نقطہ نظر تو حیات و زندگی کے دائرہ سے بھی آگے بڑھ کر موت تک کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے، ترمذی کی مشہور حدیث ہے کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے کہ

اِذَا کُنْتَ اَحَدًا کَوَاخِلًا فلیحسن جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو کفن

کفنتہ (تو مہذب) پہنائے تو چاہئے کہ اچھا کفن پہنائے اسکو،

قبر تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کسی بدیتی اور بھونڈے پن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اتفاقاً کسی قبر میں کچھ رخنہ رہ گیا تھا، پورے طور پر جیسا چاہئے برابر نہیں کی گئی تھی، حضرت انسؓ کا دم خاص نبوت کا بیان ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رخنہ کو نہ دیکھ سکا کفن اہل میں ہے کہ

اھربھان تسد

حکم دیا کہ اس رخنہ کو نہ کر دیا جائے،

ایک صحابی نے جو پاس ہی کھڑے تھے، انھوں نے عرض کیا کہ حضور! اس سے پیچھے سے مردے کو کیا نفع

پہننے کا، جہان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے کو سمجھایا،

اَمَّا اَنْہَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَکِنْ تَقَرُّ بِحِکْمِ اس سے نہ ضرر پہنچتا ہے نہ نفع، مگر

الحقیقتی، ٹھنڈی ہوتی ہے اس سے زندہ کی آنکھ،

یعنی مردے کو نہیں بلکہ زندوں کی آنکھیں اس سے خشکی حاصل کرتی ہیں اسی کے قریب قریب دوسری

روایت میں ہے،

تطیب عین الحقی

بھلا معلوم ہوتا ہے زندوں کی آنکھوں کو،

تو یہ کہ میں جو دین آنکھوں کی خشکی تلاش کرتا ہوں، آنکھوں کو بھلا معلوم ہوا، ایسی قبر بنانے کی تعلیم دیتا ہوں

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دنیا کی اور چیزوں کے متعلق حسن کاری اور حسن پسندی میں اس کا پاکیزہ مذاق

کتنا بلند اور ستھرا ہوگا، نیک ناموں کے بڑا نام کرنے والے ان چند نفوس کو آج کس میں یہ جرات ہے جو

یہ جا کر سنائے، کہ جس ابھی ہوئی ڈاڑھی پریشان بال بے تکی لباس کو وہ مذہبی اور دینی شکل کا نام دے

رہے ہیں، دین کے سب سے بڑے معلم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں وہی بے دینی کی علامت شمار ہوئی

تھی، مجمع الفوائد میں امام مالک کی سند سے یہ حدیث مذکور ہے کہ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اتنے

فی المسجد فدخل رجل ثائر میں ایک آدمی داخل ہوا جس کے سر اور ڈاڑھی

الرأس والحية فاشاد الیہ صلی کے بال ابکھے ہوئے پریشان تھے، آنحضرت

اللہ علیہ وسلم کا شدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کچھ اشارہ

یا مریا صلاح شعرة والحیثہ فرمایا، گویا اُسے حکم دے رہے ہیں کہ اپنے

ففعَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ صلی اللہ بال اور ڈاڑھی کو درست کرے، اُس شخص

علیہ وسلم اَیْسَ هَذَا خیراً نے تب یہی کیا، اور واپس پلٹ کر آیا، حضور

من ان یاتی احدکم ثم المراسنہ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اچھا

نہیں ہے، اس بات سے کہ تم میں سے کوئی

آتا ہے، سر کے بالوں کو پریشان کئے ہوئے،

گویا کہ وہ کوئی شیطان (بھوت) ہے،

گناہ شیطان کو آخری الفاظ بہت زیادہ قابل توجہ ہیں ان کے لئے جنہیں اپنی ٹائمرالواس والحقہ والی شکون پر ملکوتیت کا معاملہ لگا ہوا ہے، جن مسلمانوں کو اپنی ڈاڑھی کے جنگلون پر نماز ہے، وہی جنہیں دیکھ کر بچائے مسلمان ہونے کے کبھی کبھی سکھ ہونے کا دھوکہ ہوا ہے، ان کو نبوت محمدیہ کے سب سے بڑے مذاق شناس فاروق اعظمؓ کا یہ اثر یاد رکھنا چاہئے جسے بخاری کی شرح میں علامہ محمود بدر الدین عینی نے نقل کیا ہے:-

انہ رعی رجلاً قد ترک لحیہ حتی
لکوت فاخذ یحییٰ بھا ثم قال انی
بخلتین ثم امر رجلاً فجرت یدہ
انہون نے دیکھا ایک آدمی کو جس نے چھوڑ
رکھی تھی اپنی ڈاڑھی اتنی کہ وہ بہت بڑے
گئی تھی، حضرت عمرؓ اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ
رہے تھے، پھر آپ نے یحییٰؓ کا لائی، اور ایک آدمی
کو حکم دیا تو اس نے ڈاڑھی کا جتنا حصہ ہاتھ
کے نیچے تھا (غائب) یہ مقدمہ اربعہ چھوڑ کر اچھا

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی ڈاڑھی پکڑ کر کھینچ رہے تھے، یہ جملہ قابل غور ہے، آج
ایسی ڈاڑھیاں کو ہاتھ لگانے والا بیچارہ گھر کے فتویٰ سے بچ سکتا ہے، اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صرف اسی فعل پر بس نہیں فرماتے، میں اس کام کو ختم کر کے ارشاد ہوا

یترک احدکم نفسہ کا نہ سبع
تھا، بعض لوگ اپنے آپ کو کچھ اس طرح

من السباع

چھوڑ دیتے ہیں، گویا وہ زندون میں سے

کوئی ایک (زندہ) ہے،

(یعنی ص ۲۸۵ ج ۱)

”زندون میں سے ایک زندہ بن جانا ایک بڑا معیاب ہے، ان لوگوں کے لئے جن کی مجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ
انسانیت کی تکمیل اور اس میں حسن و جمال پیدا کرنے والا اسلام ان سے کیا چاہتا ہے، میں نے پیدا کرنے کا
قصداً استعمال کیا، کیونکہ شاید میری گذشتہ شہادتوں سے کسی کو یہ غلط نہ ہو، کہ اسلام صرف حسن پسندی
اور جمال پذیرائی جذبات کے بیدار کرنے کی حد تک اپنے ماننے والوں پر اصرار کرتا ہے، حالانکہ جو کچھ ایک
کہا جا چکا ہے، اس سے اگر ایک طرف حسن پسندی تو دوسری طرف حسن کاری کی حوصلہ افزائیوں پر کم روشنی
نہیں پڑ رہی ہے، مگر آج جو اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں، ان مسلمانوں تک اس آواز کو کون پہنچائے کہ تمہارے
اسلاف کے فنون لطیفہ کا ایک بڑا شعبہ جس پر آج یورپ سرخوش رہا ہے، ان کی جمالیاتی دلکشیوں میں اس
دینی تربیت کو بھی بڑا دخل تھا، جو اس دین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تھی، اگر صحیح
مسلم کی یہ مشہور روایت صحیح ہے،

ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء
فاذا بحجتہ فاحسنوا الذبح واذا قتلتم
فاحسنوا القتل،

یعنی
پھر
خیر

اور نہ صحیح ہونے کی بظاہر کوئی وجہ نہیں، کہ مسلم کے سوا بھی صحاح کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، تو اس کا مطلب

اسے مطلب یہ ہے کہ فنون لطیفہ کی بعض ایسی شاخیں جن کے بڑھنے سے انسانیت کی جڑ کٹتی تھی، اسلام نے جڑ کی حفاظت
کے لئے فنون لطیفہ کی ایسی شاخوں کا کاٹ دینا ضروری خیال کیا، جن میں سب سے زیادہ اہمیت تصویر کشی کو بنے خرافاتی
ظلمات کا وہ حیرت انگیز کارخانہ جس کا نام اصنامی نظام یا ثبوت پرستی ہے جس کی بدولت ساری مخلوقات کے آقا
انسان کو سارے جہان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا پڑا، اور جس کی بدولت آدمی کی دولت اس کی عزت و صحت

بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ حسن و جمال کے قالب میں ڈھالے بغیر اسلام نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو کوئی فعل بھی صادر ہو، سب سے آخری کام جس میں حسن کاری کا آدمی خیال نہیں کر سکتا، وہ قتل اور ذبح کے ہوا اور کیا ہو سکتا ہے، مگر جب ان افعال میں بھی بغیر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حکم ہے، کہ حسن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تو ان صناعات اور کاریگریوں میں جن میں عموماً آدمی کی فطرت تناسب و جمال کو چاہتی ہے، انداز کیا جاسکتا ہے، کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے یہ فرمانے کے بعد کہ

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ اللّٰہ نے ہر چیز میں حسن کاری کو واجب کیا ہے،

کسی مزید گفتگو کی حاجت بھی نہیں رہتی، نیز حدیث کے اس حصہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حسن پسندی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کوئی ذاتی مذاق بھی نہ تھا، بلکہ ہر چیز میں حسن پیدا کرنے کو اسی نے بندہ و ن پر واجب کیا ہے، اور اسی کو واجب بھی کرنا ہی چاہئے تھا جس سراپا حسن و جمال کے متعلق ارباب مشاہدہ کا بیان آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صحیح حدیث ہے،

اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَجِبُّ الْجَمَالِ

بلاشبہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں، اور جمال

(مسلم وغیرہ) کو پسند فرماتے ہیں،

استاذ الامام مولانا انور شاہ الکشمیری نور اللہ مرقدہ نے ایمان و احسان کی حدیث پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان مواقع میں احسان کا (حسن پیدا کرنا) لازماً ترجمہ صحیح ہے، آپ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ قرآن پاک میں تمہین کا لفظ جان کین آیا ہے اس کے معنی بھی یہی ہیں، کہ جو اپنے ایمان و عمل میں حسن پسند واقع ہوئے ہوں یعنی ایمان و عمل کے ادنیٰ درجہ پر قانع نہ ہوں، بلکہ ان امور کے حسن کا جو درجہ ہے، اس کے حصول (بقیہ صفحہ ۱۲۳) بلکہ نسبی خصوصیتوں پر سینما فی اور غریابی تصویر دن سے جو زوہر پر ہی ہے، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہوتا ہے، و قانونی ابواب میں بھی اس کا ذکر آئے گا، ۱۲۱

میں کو نشان، گویا، "المحسنون" مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے، جو زندگی کے تمام مطلوبہ شعبوں میں حسن پسند واقع ہوا ہو ظاہر ہے کہ یوں سر کا بوجھ اتارنے کے لئے جو کام کئے جاتے ہیں اس میں نہ زیادہ مشقت ہوتی ہے، نہ زیادہ وقت لگتا ہے، نہ زیادہ محنت صرف ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ارادہ کر لیا جائے کہ جو کام بھی کیا جائے پورے حسن سلیقہ کے ساتھ کیا جائے، اس کے لئے تو سب ہی کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر ان حسن کاروں اور محسنوں کو جمال مطلق کی محبوبیت کا مقام اگر حاصل ہو، جس کا قرآن میں بار بار اعلان کیا گیا ہے، تو اپنی محنت و مشقت، جانفشانی کی بنیاد پر یقیناً وہ اس کے مستحق ہیں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں، کہ قرآن کے محسنین سے مراد انہی لوگوں کا گروہ ہے، جن کی زندگی خالق و مخلوق کے باہمی تعلقات کی تصحیح میں حسن کارانہ مجاہدوں کے ساتھ بسر ہوتی ہے، اور عموماً یہی اس سے مراد بھی لیا گیا ہے، ایمان و اسلام و احسان کی مشہور حدیث میں الاحسان کی جو شرح

تعبد اللہ کانک ترا الا فان لتوکن

پرو جو اللہ کو اس طریقہ سے کہ گویا تم اد سے

ترا الا فانتہ یرا

دیکھ رہے ہو پس اگر تو کچھ پاؤ اسکو تو خیاں کرو

کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے،

کے الفاظ میں کی گئی ہے، اس شرح سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں محسنوں کا طبقہ وہی ہے، جسے عام محاوروں میں صوفیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، سہ میں نے یہ ترجمہ ان لوگوں کے مطابق کیا ہے، جن پر انت الظاہر فلیس فوقک شیئ (تو ہی کھلا ہوا ہے میرے اوپر کچھ نہیں ہے) اس حدیث صحیح کا راز واضح ہو چکا ہے، اور ع دید و آئینہ وار علت دوست کے مقام کو اپنا مقام بنا چکے ہیں، کسی مخلوق کو خالق کے طور کے بنیران کے لئے ناقابل تصور بات ہو چکی ہو ان پر لا احب الا فلین (میں ڈھل جانے والے کو پیار نہیں کر سکتا) کی ابراہیمی تہلی چمک چکی ہے، باقی جو عالم کو عالم کے خالق سے لڑتا ہوا تصور کرتے ہیں، گویا کچھ خیال کرتے ہیں، کہ معاذ اللہ عالم پیدائش میں تو خدا کا محتاج ہے، لیکن وجود آ اپنے بقا میں خدا کی شاید اس کو ضرورت نہیں آتی

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یعنی

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا عَمِلَ عَمَلًا حَبِبَ اِلَـلّٰہِ

جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ

اپنیتقنہ

چاہتے ہیں کہ اس میں اتقان پیدا کرے یعنی

(کنز العمال)

اس کو ٹھیک جیسا کہ چاہئے اسی طرح انجام دے تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان صناعین اور کارگروں میں جو لوگ اپنے اپنے مصنوعات اور اپنی اپنی دستکاریوں میں اس نے اتقان و استوارنی تناسب و موثر و نیت پیدا کرتے ہیں کہ ان کا خدا ان کے اس فعل کو محبوب رکھتا ہے تو حسی کاروں کے اس گروہ کو بھی محبت کے اس امتیاز سے کیسے محروم رکھا جاسکتا ہے اور یہ تو یہ ہے کہ جس دین نے اپنے ماننے والوں کے لئے مشغولیت کا ایسا نظام پیدا کیا ہے کہ اس دین کے مطابق عزم کی بوری حاکم کے ساتھ جو دیندارانہ زندگی بسر کریں گے ان کے لئے کاپی وہی بے کاری پانچ پن اے روزگاری کے لئے کوئی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟

معلم الامام الفقہار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ

اِنَّیْ لَا کُوْلَ اَنْ اَدِیَ الرَّحْلَ فَاَرَا

لا فِیْ عَمَلِ الدُّنْیَا وَلَا فِی الْاٰخِرَةِ

دیکھو نہ دنیائے دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو

(ربیع الزوائد)

اور نہ الاخرتہ کے کام میں

(بقیہ حاشیہ ص ۱۳۳) غرض کہ جو دوسرا اس طرح جدا تصور کرتے ہیں جس طرح دو مخلوق کے وجود باہم ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں ایک کا تحقق دوسری مخلوق کے تحقق کے بغیر ہو سکتا ہو اس قسم کے غامضانہ غیر قرآنی رجحانات والوں کے لئے اس حدیث کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خدا کو اس طرح کو گویا انکو دیکھ کر جو پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی فعل رکھنا چاہئے جیسے کسی دیکھے جائے تو اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہو گا کہ کیونکہ خدا اگر تم دیکھتے نہیں تو وہ تو تعین دیکھ رہا ہے اس لئے خدا کیساتھ وہی معاملہ کرنا چاہئے جیسے کسی دیکھے جائے کیساتھ کیا جاتا ہے بعض شراح حدیث نے اس کا یہ مطلب بھی لکھا ہے دیکھو! خودی شریعہ مسلم

نابا اس کا یہی مطلب تھا کہ اسلام نے مسلمانوں کی عملی زندگی کا جو دستور اور آئین بنایا ہے اس میں اس قسم کی لغو و بربادی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے لیکن آہ کہ یہ میں کن بھیسوں کے سامنے آج بھائی جا رہی ہے جن نظام الاوقات میں فراغت کے سوا افسوس کہ کوئی دوسری گنجائش باقی نہیں رہی ہے مسلمانوں کی فادہ الہائی اور فرصت کے اسی عجیب و غریب ذوق کا یہ نتیجہ ہے کہ خدا کا وہ دین بھی آج غیار کی مخلوق میں کاپی کے پیغام اور بے عملی کے نظام کے نام سے بالآخر بزدنام ہو کر رہا جس کے متعلق گذر چکا کہ ابتداء فضل اللہ یا معاشی جدوجہد میں مسلمانوں کے قدم دوسروں سے کسی طرح پیچھے نہ رہیں سورہ فزل میں ایک مستقل فرض نماز کی فرضیت تک کو منسوخ کر دینا گوارا کر لیا گیا تھا لیکن ہے کہ ارباب تفقید کو طبرانی کی اس حدیث پر سدا کچھ اعتراض ہو جس میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عرض کیا کہ میرا پیشہ او گذر بسر کا ذریعہ شکار ہے جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے کی وجہ سے عموماً نماز یا جماعت کی سعادت میں محروم رہتا ہوں میرے متعلق کیا حکم ہے ترک جماعت کی سزا میں جس پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے گھروں میں آگ گواہی کی دھکی دی تھی اور ایک نابینا صحابی نے جب نابینائی کے عذر کو پیش کرتے ہوئے چاہا تھا کہ جماعت کی حاضری سے مستثنیٰ کر دیئے جائیں تو یہ دریافت فرمانے کے بعد کہ اذان کی آواز تھا کہ گھر تک پہنچتی ہے صحابی نے اثبات میں جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا اذا یعنی تو ایسی صورت میں تم مستثنیٰ نہیں ہو سکتے فرمایا تھا آج ایک معاشی عذر کے پیش ہونے پر سننے کی بات ہے خدا کا وہی رسول (صلوٰۃ ہو ان پر اور سلام ہو ان پر) کیا ارشاد فرماتے ہیں

فَحَصْرُ الْحَصْلِ قَدْ کَانَ قَبْلَ رُسُلِ کُلِّھُمْ

بہت اچھا مفہوم ہے مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گذرے

سارے اور بعد کو بھی جن بزرگوں کو کتب اسلامیہ میں انبیاء بنی اسرائیل کا مقام حاصل ہوا مثلاً ولی اللہ خواجہ بزرگ امیر کا قدس اللہ العزیز کے حالات میں پڑھے اصطلاح کے ذوق کا ثبوت ہے گا سیدی الامام شیخ الحدیث الحدیث نے گذشتہ رسولوں کے اس عمل سے حصہ پایا تھا اب یاد نہیں کہ براہ راست حضرت والا سے سنا تھا یا پانچ میں کوئی واسطہ ہے

يَصْطَلِدُ وَيَطْلُبُ الصَّيْدَ وَيَكْفُرُ
مِنْ نَصْلِهِ فِي جَمَاعَةٍ اِذَا غَبَّتْ
عَنْهَا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ جَمَاعَةٌ لِلْجَمَاعَةِ
وَاَهْلُهَا وَحَبَّتْ ذَكَرَ اللّٰهُ وَاهْلَهُ
وَاَمْسَحَ عَلَى اَهْلِكَ وَعِيَالِكَ حَلَالًا
فَاِنْ ذَلِكْ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

اور اپنے اہل و عیال کے لئے حلال ذری کی تلاش
کی خواہش، الغرض یہ سب چیزیں جماعت کی
عدم حاضری کی قائم مقامی کرتی ہیں، چاہئے
کہ اپنے اہل و عیال کے لئے طلب حلال میں

میں جہاد کی راہ میں جہاد

صاحب مجمع الزوائد کا جو طرانی جیسے محدثین کی حدیثوں میں سنداً کوئی سقم اگر پاتے ہیں، تو اس پر تنبیہ
کے بغیر نہیں گذرتے، اس حدیث کے متعلق سکوت اختیار کرنا اولاً یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ کم از کم ان
کے نزدیک اسکی سند قابل اعتراض نہیں، ثانیاً جب قرآن کا نص شاہد ہے، کہ ابتغاء رزق میں حرج واقع ہوا
اسی نے تہجد کی فرضیت عام مسلمانوں سے ساقط ہوئی، تو اس میں کیا تعجب ہے، کہ شارح قرآن صلی اللہ علیہ وسلم
نے اسی ابتغاء رزق کے مذکورہ پیش نظر لکھ کر جماعت کی حاضری جو ظاہر ہے کہ فرض ہونے کی حیثیت نہیں رکھتی اس
سے کسی کو مستثنیٰ فرما دیا ہو، بلکہ ارشاد گرامی کا آخری حصہ یعنی

وَامْسَحَ عَلَى اَهْلِكَ وَعِيَالِكَ حَلَالًا
اور چاہئے کہ اپنے اہل و عیال کے لئے طلب حلال

دقیقہ معاشیات (۱۲) کہ اپنے آہستہ آہستہ نماز کی عمر اللہ علیہ کے متعلق شیخ اللہ فرماتے تھے، کہ شکار ہی رزق کو اطلب الرزق
اسکے قرار دیتے تھے، کہ درمیان میں کسی آدمی کا ہاتھ نہیں ہوتا، براہ راست خدا سے روزی حاصل ہوتی ہے ۱۲۱

فَاِنْ ذَلِكْ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
کی کوشش کرو کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے،

میرے نزدیک تو سورہ فزّل ہی کی آیتوں سے بظاہر مستنبط و ماخوذ ہے، اسلئے تہجد کی فرضیت کے سقوط کے وجہ
بیان کرتے ہوئے قرآن میں ایک وجہ تو ابتغاء فضل اللہ اور دوسری وجہ اسی کے بعد وَاَخْرُوجْ يُقَالُونَ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (یعنی دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کریں گے) بھی بیان کی گئی، جو یعنی امنی و دنیوی
عذروں کی بنیاد پر اس نماز کی فرضیت ساقط کیجاتی ہے، جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے، کہ خود قرآن نے بھی
معاشی جدوجہد کو جہاد فی سبیل اللہ کا ہوزن اور ہمدوش قرار دیا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ فتویٰ دے رہے تھے، کہ اہل و عیال کے مصارف اور نفقہ کی جستجو و تلاش میں
لگے و دویہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس وقت سورہ فزّل کا یہ طرز بیان آپ کے پیش نظر نہ تھا، رونے والا
اگر آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر امتی باعث رسوائی پیغمبرین، (اقبال مرحوم) کے الفاظ کے ساتھ عمر بھر دوتا رہا تو
کیا واقعی اس کا یہ نوحہ غلط نوحہ اور اس کا یہ گریہ غلط گریہ تھا،

یا للجب! جس سرزمین کو نزول قرآن کی سعادت نصیب ہوئی تھی، آج خصوصیت کیساتھ اسی کے
فرزند ہر قسم کے معاشی کاروبار سے بے تعلق ہو کر صرف بیرون عرب کے مسلمانوں کے سینے کے بوجھ بن کر آبر و خاک میں ملارہے
ہیں، اور کیا کمون کس کی آبر و پر داغ لگا رہے ہیں، ۱۲۵

۱۲۵ ہنگامہ برپا کر دیا گیا ہے کہ عرب ایک چیلر رگستانی میدان ہے، وہاں پیدا ہی کیا ہو سکتا ہے مگر کہنے والوں کو کیا کہنے
جہان اللہ کا گھر ہے، اس میں شک نہیں وہ تو بن کھیتی کا بیابان اور وادی غیر زری زرع ہے، لیکن میں و نجد یا مہ بحرین وغیرہ
کے سیر حاصل خطوں کو جانے دیجئے، خود سرزمین حجاز کا کیا واقعی ہمیشہ سے یہی حال تھا جو آج ہے، میں نے کسی موقع پر اسی
حجاز کے تانکتان و مہنامی کا تذکرہ کیا تھا، جس میں دس لاکھ سبیلین منڈوسے پر چڑھی ہوئی تھیں، اسی حجاز میں خیبر بھی تو ہے
آج بھی جن لوگوں نے اس کا معائنہ کیا، وہاں سبعتہ اودیہ سائلہ و غیلہ فوق السعور و الارساعات (یعنی پستی پستی) جوئی
سات ندیان ہیں، اور نخلستانوں کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں، وادی القریٰ کا بھی یہی حال ہے، ادنیہ منورہ کے اطراف میں عقیق کبریٰ صغریٰ

مثل هذا في القلب من كمد ان كان في القلب ايمان واسلام

اسلام اور کیا کرتا، اسلام کا رسول (صلوات اللہ علیہ) اور کیا کتا، جو کچھ کہا جاسکتا تھا اور جو کبھی کسی نہیں کہا گیا تھا، سب تو کہہ دیا گیا تھا، پھر اگر کسی قوم کو اسی پر اصرار ہو کہ جو کچھ کہا جائے گا، ہم نے سنا کر لیا ہے، کہ وہ نہ سنیں گے، پھر اس کا علاج کس کے پاس، رسول کو تو رسول کے خدا نے بھی کہہ دیا تھا،

فذلک انما انت من کرست علیہو تم چونکا دو، ان پر تم کو دار و غنیمت بنایا گیا؟

بسیطر فن تو فی و کفر فیعد بیلہ پھر جو نیچے پھیرے، اور انکار کرے گا، تو اللہ

اللہ العذاب الاکبر

اس کو بڑا عذاب دیکھا،

(باقی)

بجائے صفات کی زبان نبیوں کے متعلق یا قوت نے لکھی کہ میں ایک سوستر چھپے جاری تھے مشہور تو مسلم یو پور لد صاحب جو اس وقت تھے وہ مشہور ہیں اور بنی رما کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں، ایک مسلمان نے ان کے حوالہ سے نقل کیا کہ جب میں عرب کی سیاحت کر رہا تھا تو چار کے جنوبی حصہ میں بیشہ نامی وادی پر گذر ہوا، اس وادی میں اس کے اطراف کی زمینوں میں جو صلاحیت انھوں نے پائی کہتے تھے کہ وہ ان کی خوراک لانا کیلئے نعمت حجاز کی دہلی زمین کافی بڑا علاقہ تھیں، ان کے سر زمین عرب اپنے اندر حدیثات کی جو دولت چھپائی ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کر سکتا ہوں، سوچا کہ یہ تانبہ قیمتی ہے، اس کو اب تو پتہ چل گیا کہ یہ خیر نکلتا ہے اس سر زمین میں مل چکا ہے لیکن افسوس ہو اپنی عمدہ شادابی میں اس نے پورے ملک کو لانا اور پیر میں بگاڑ دیا، کہتے ہیں کہ سر کی زمین کا پانچواں حصہ حرین پر وقت ہے، سلطان محمد فاتح نے جس دن قسطنطنیہ میں پہلے قدم رکھا، وہ دن کیا وقت تھیں، تیسری صبح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کافی عمدہ سو بیٹے تقریباً پانچ کروڑ روپیہ حرین پر خرچ کر کے تانبہ کو سر زمین اور جو کچھ بھیجے تھے اس کا کوئی ٹھکانا ہو، اسی کو اندازہ کیجئے کہ ہمیں بادشاہ محمد شاہ کی والدہ جج کے ارادہ سے کچھ جانے لگیں، تو بادشاہ نے اپنی طرف سے ارادہ کی خدمت میں باشندگان حرین میں تقسیم کرنے کیلئے جو رقم دی تھی، فرشتہ اور خانی خان وغیرہ لکھا کہ اچھا، ہمیں خدا و جنت صدقہ من نفقہ تھا، چار سو من سونا، اور سات سو من چاندی صرف ایک عورت اپنے ہاتھ سے عرب لیجاتی ہوا، سب کو دین خرچ کر کے واپس آتی تو آج بھی اسی دکن میں اس زمانہ میں بھی کم از کم دس ہزار ماہوار سو کم رقم قاضین حرین کیلئے سلطنت عبداللہ تین مہینے افسوس کہ یہی خیر ایک گونہ باعث شہر ہو گیا، اب وہ اجتماع دار کمانے کی صلاحیت وہاں کے باشندوں کو جاتی رہی، آخر میں جی زکا کو شش کی تو عورت بچتے میدان میں بھی نہ رہی ہو گئی، عبداللہ بن عامر کہا جاتا ہے کہ صحابی تھے یعنی بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوئے تھے، پھر سو کہہ تک انھوں نے اپنے گورنری کے زمانہ میں کڑا ان اور سراسر بنوائی تھی، جس کے بعد ہر ذات چاندی و طلا مسلمانوں کا دارالحریت عرب ہی ہو سکتا تھا، لیکن معاشی مہین جب ملک جائزہ لیا تو حکام نے انہیں

اشتراکیت و اسلام

از

جناب محمد منظر الدین صاحب حدیقہ بی اسے حیدر آباد دکن

(۲)

اشتراکیت نظریات پر ایک تنقیدی نگاہ

مارکس اور انجلیس کے مرتب کردہ اشتراکیت منشور کا آغاز اس بلند آہنگ دعویٰ سے ہوتا ہے کہ انسان نے اس وقت جتنے معاشرے قائم کئے ہیں، ان سب کی تاریخ طبقاتی نزاع کی تاریخ ہے، غلام اور آقا، امراء اور چھوڑ، سرمایہ دار اور مزدور، مختصر یہ کہ ظالم و مظلوم ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف اور باہم برسر پیکار رہے ہیں۔

یہ دعویٰ منجملہ اور دعویوں کے ہے جن سے اشتراکیت لڑ چکر بھرا پڑا ہے، لیکن جن کے ثبوت میں کوئی شکی نہیں، دلیل آج تک نہیں پیش کی جاسکی، اشتراکیوں کے تمام فلاسفہ اور مفکرین کا ابتداء سے یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں صرف اپنے مفید مطلب باتیں چھانٹ لیتے ہیں، اور جتنے واقعات ان کے نظریے کے خلاف ملتے ہیں، انھیں یا تو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، یا ان کی غلط تاویل کرنے لگتے ہیں، کوئی شخص جس نے تاریخ پر غیر جانبدارانہ اور گہری نظر ڈالی ہو، کبھی اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے کہ انسانی معاشرہ کی تاریخ صرف طبقاتی جنگ کی تاریخ ہے، یہ بات اور ہے کہ طبقاتی نزاعوں نے بھی واقعات و حالات کی تشکیل پر گہرا اثر ڈالا ہے، لیکن یہ دعویٰ سراسر منہل ہے کہ طبقاتی نزاع سے ہی انسان کی پوری تاریخ بنی ہے، قومی لڑائیوں اور جھگڑوں نے تاریخ پر طبقاتی جنگوں سے کہیں زیادہ گہرا اثر مرتب

کیا ہے، سکندر، جینا، بلاکو، خان، جگن، خان، صلاح الدین ایوبی اور بایزید نے جتنی جنگیں لڑیں، وہ طبعاتی جنگیں
 نہیں، لیکن ان کے نتائج و اثرات آج تک باقی ہیں، البتہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کہ تو می جنگوں
 کا سراجی طبعاتی لڑائیوں سے لاکر ملا دیا جائے، یرقان کے مریض کو دنیا کی تمام چیزیں زرد نظر آتی ہیں لیکن
 اس کے یہ معنی نہیں، کہ وہ واقعتاً زرد ہیں، ساری تاریخ اس دعویٰ کو جھٹلاتی ہے، کہ امراء اور جہود غلام
 اور آقا مزدور اور سرمایہ دار ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہے ہیں، تاریخ میں جتنی قوانین اور مذہبی
 قوانین ہوئے، ان سب میں امراء اور جہود غلام و آقا مزدوروں اور سرمایہ داروں نے آپس میں مل کر اپنے
 حریفوں کا مقابلہ کیا اور باہمی اختلافات کو تو می اور مذہبی عزت پر قربان کر دیا، روم کے وہ کون شہری
 تھے جنہوں نے پہلے لاطینی لڑائیوں اور پھر قرطاج (Carthage) کے مقابلہ میں دادِ شجاعت دی
 کیا وہ روم کے عوام (Romans) نہیں تھے جنہوں نے اثرات (Influences) *Democritus* سے
 مکرر روئی دشمن کا مقابلہ کیا، عربوں کی وہ افواج کن افراد پر مشتمل تھیں جنہوں نے صحراست کلکھ قیصر دسری
 کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، کیا ان میں قریشی انصاری تھے اور دیگر قبائل کے امیر و غریب شریک نہ تھے جنگ
 عظیم میں انھیں فرانسی اور جرمنی کے مزدوروں نے کس کا ساتھ دیا، اشتراکیت کے لاطائل پر دیکھنے
 کے باوجود گذشتہ جنگ میں ہر ملک کے مزدوروں نے اس کے جملہ دیگر طبقوں کے ساتھ ملکر اپنی قوم کے لئے
 بڑی سے بڑی قربانی دی، اور کیا موجودہ جنگ میں مزدوروں کا ٹل اس سے مختلف رہا ہے، کیا اس وقت
 جرمنی کے مزدور اپنی قوم کے لئے انھیں فرانسی کے مزدور اپنے ملک کیلئے اور امریکہ کے مزدور اپنی جمہوریت کیلئے
 خون پسینہ ایک نہیں کر رہے ہیں، ان واقعات سے انکھیں پھیر لینا صرف اپنے مفید مطلب و اوقات کو الٹ
 میں پیش کرنا، اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ساری تاریخ طبعاتی شعور و احساس کی ایک داستان مسلسل ہے،
 صرف انہی لوگوں کا کام ہے، جو جذبات کے میدان میں نظر کا توازن قائم نہیں رکھ سکتے ہیں،
 تاریخ کے سیاسی اور مذہبی انقلابات کے متعلق اشتراکیوں کا دعویٰ ہے، کہ یہ تمام انقلابات درحقیقت

معاشرتی اسباب و محرکات سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، نیز انسان کے تمام اخلاقی تصورات مذہبی افکار اور سیاسی
 نظریات ان معاشرتی قوتوں سے پیدا ہوئے ہیں، جتنا تاریخی انقلابات کو وجود میں لاتی ہیں، اب اگر
 اشتراکی حضرات سے یہ سوال کیا جاتا ہے، کہ وہ کیا معاشرتی اسباب و محرکات تھے جنہوں نے چھٹی صدی عیسوی
 میں عربوں کے اندر ایک مذہبی انقلاب پیدا کر کے انھیں وحشت و جہالت کی زندگی سے نکالا، اور وقت کی عظیم
 ترین انقلابی اور تہذیبی قوت بنا دیا، تو فوراً جواب ملتا ہے، کہ عربوں کا افلاس ان کی معاشرتی بد حالی
 اور اقتصادی پستی اس انقلاب کا اصل باعث تھی، کیونکہ انہی باتوں نے عربوں کو مجبور کیا کہ وہ دوسرے
 ملکوں کو فتح کر کے اپنے لئے سامان زندگی مہیا کریں، اگر یہ دلیل صحیح مان لی جائے، تو پھر یہ بات مطلقاً صحیح
 میں نہیں آتی ہے، کہ اشتراکیت کا پرچار کیوں کیا جائے اور معاشرتی مصائب یا اقتصادی پستی کو دور
 کرنے کی کیوں کوشش کی جائے، کیونکہ اس دلیل کی بنا پر معاشرتی بد حالی اور اقتصادی مشکلات کو دنیا
 کی سب سے بڑی تہذیبی قوت تسلیم کرنا ہوگا، اگر عربوں کا افلاس ان کی فاقہ کشی اور ان کے معاشرتی مصائب
 ہی ان کی تمام اولوالعزمیوں، فخریوں اور اصلاحی کوششوں کا باعث تھے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا، کہ
 دنیا میں معاشرتی زبون حالی اور افلاس و تنگی سے زیادہ مبارک اور خوش انجام کوئی اور حالت نہیں
 ہو سکتی ہے، کیونکہ اسی نے چھٹی صدی عیسوی میں وہ انقلاب عظیم پیدا کیا، جس کے نتیجہ میں مغربی ایشیا
 کی مظلوم قوموں کو ان کے ظالم حکمرانوں سے رہائی ملی، اور عربوں کے اندر وہ سائنٹفک اسپرٹ پیدا کی
 جس کے اثرات نے یورپ کو وحشت و بربریت سے نکال کر مادی ترقی کے راستہ پر گامزن کیا، محض معاشرتی
 پستی اور افلاس سے اگر یہ اعلیٰ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، تو اسے مٹانے اور فنا کرنے کے بجائے اس کا
 قائم رکھنا زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے، تاریخ پر ایک آنکھ سے نگاہ ڈالنا، اور اس میں سے صرف
 من مانی باتوں کو چن لینا اسی قسم کی تضاد بیانی کا موجب ہو کر رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ عربوں کی فتوحات
 اور ان کے انقلاب آفرین اقدامات میں جہاں معاشرتی اثرات دخل تھے، وہیں دوسرے زیادہ طاقتور

عناصر بھی کام کر رہے تھے، اگر دین اسلام نے عربوں کو ایک نصب العین اور ایک مقصد پر متحد نہ کر دیا ہوتا، اور انھیں ایک مالگیر تخیل سے روشناس نہ کیا ہوتا، تو محض معاشی اسباب کی بنا پر عربوں سے وہ نتائج ظہور میں نہ آتے جن کے لئے آج بھی دنیا ان کی زیر بار احسان ہے۔

پھر اشتراکی یہ بھی نہیں بتاتے ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت عربوں کے معاشی نظام میں کیا تغیرات واقع ہو رہے تھے، اور طریق پیداوار کی وہ کونسی تبدیلیاں تھیں جنہوں نے اس اخلاقی اور مذہبی انقلاب کا روپ بھرا، اور نہ وہ اس سوال کا کوئی جواب دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کس نئے طبقہ کو میسر آیا، اور اس نے کن قدیم طبقوں کو مٹایا، ہم بتا چکے ہیں کہ اشتراکی فلسفہ کی رو سے طریق پیداوار کی تبدیلیاں اور معاشی نظام کے انقلاب انگریز تھامس ہی دنیا کے بڑے بڑے سیاسی اور مذہبی انقلابات کا باعث ہوتے ہیں، اس فلسفہ کی روشنی میں اوپر کے سوالات کا اطمینان بخش جواب دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ یہ مذہبی انقلاب کس نئے معاشی نظام کو وجود میں لایا، غلامی کا نظام تو عربوں میں پہلے ہی سے موجود تھا، اشتراکیت کے پتائے ہوئے سلسلہ ارتقاء کے لحاظ سے تو اس انقلاب کے بعد جاگیر داری نظام قائم ہونا چاہئے تھا، مگر اس نے تو جاگیردار نظام کو ان ملکوں سے بھی مٹا دیا، جہاں وہ قائم تھا، پھر کیا اسلام نظام سرمایہ داری کے قیام کا باعث ہوا یا وہ اشتراکی نظام کے لئے راستہ صاف کرنے آیا تھا، بعض اشتراکی حضرات آخری تاویل کو قبول کرتے ہیں یعنی اسلامی نظام اشتراکیت کا پیش خیمہ تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ معاشی ارتقاء کے دو درجے بیچ سے غائب ہو جائیں، اور اپنا ایک ارتقاء کی آخری منزل کا پیش خیمہ نوادار ہو جائے کارل مارکس کا پیش کردہ نظریہ تو اس بارے میں بالکل واضح ہے، وہ کہتا ہے کہ معاشی نظام درجہ بدرجہ ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے، کوئی معاشی نظام اس وقت تک سابقہ نظام کی جگہ نہیں لے سکتا ہے، جب تک کہ وہ حالات و شرائط موجود ہوں، جو اس کے وجود میں آنے کے لئے ضروری ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ اس

دور میں جب کہ انسان نظام غلامی کی منزل سے گزر رہا تھا، عربوں کی سوسائٹی میں یکا یک اشتراکیت سے ایک طے چلتے نظام کے لئے ماحول تیار ہو گیا، اشتراکیوں کے سامنے جب اس نوع کے سوالات و شبہات پیش کئے جاتے ہیں تو وہ عجیب غریب تاویلات سے کام لینے لگتے ہیں،

تاریخی واقعات کی توجیہ کا یہ طریقہ جس کی رو سے معاشی اسباب و محرکات کو انسانی سیاسی کی تشکیل میں عنصر غالب قرار دیا جاتا ہے، اشتراکی تحریک اور فلسفہ کا لازمی خاصہ بن گیا ہے، لیکن گہری نظر سے دیکھئے تو معلوم ہوگا، کہ تاریخی واقعات و حوادث مختلف النوع اسباب سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، مذہبی، سیاسی اور معاشی محرکات مل جل کر واقعات کی تشکیل کرتے ہیں، لیکن ان محرکات کی اضافی قوت کا پتہ چلانا دشوار بلکہ ناممکن ہے، انسانی فطرت اتنی پیچیدہ ہے کہ انسان کے اجتماعی ارادوں اور اعمال کے متعلق یہ رائے قائم کرنا مشکل ہے، کہ ان میں مذہبی تخیلات کا حصہ کتنا ہے، سیاسی آرزوئیں اور مقاصد کتنا، لیکن شامل ہیں، اور معاشی مفاد کا تخیل کس حد تک دخیل ہے، ابھی تک وہ آلہ فطرت نمایاں نہیں ہوا ہے، جس سے انسانی اعمال کے ان مختلف محرکات و عوامل کا صحیح تناسب معلوم کیا جاسکے، اور جب تک اس قسم کا کوئی آئیہ اور کوئی تدبیر انسانی ذہن ایجاد نہ کرے، اشتراکیوں کے سوا اور کوئی ہوشمند جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، کہ مختلف محرکات میں سے کوئی خاص محرک ہمیشہ دوسروں پر غالب رہتا ہے، چونکہ اشتراکیت انسانی فطرت کی اس پیچیدگی کو نظر انداز کر کے صرف معاشی محرکات کو انسان کے اجتماعی افعال کا ذمہ دار قرار دیتی ہے، اور غیر معاشی محرکات کو ان کے مقابلہ میں بہت کم وزن دیتی ہے، اس لئے نتیجہ کے طور پر سوسائٹی کے امراض کے لئے جو علاج وہ تجویز کرتی ہے، وہ بھی صرف معاشی اصلاح تک محدود ہے، اشتراکیوں کا کہنا یہ ہے کہ ذاتی ملکیت کا وجود ہی دنیا کی تمام برائیوں کا سبب ہے، اور اس کے مٹا دینے سے انسان کی تمام معاشرتی خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی، اشتراکی تحریک اس نظریہ پر مبنی ہے، کہ جب سوسائٹی سے طبقاتی امتیازات فنا ہو جائیں گے، اور ہر فرد کو اس کی ضروریات زندگی

مسترانے لگیں گی، تو سوسائٹی کے اخلاقی عیوب سیاسی مفاسد اور معاشرتی خرابیاں بہت جلد دور ہو جائیں گی۔ حالانکہ اگر انسان کے اعمال مختلف النوع محرکات سے وجود پذیر ہوتے ہیں، انسانی فطرت ایک سے زائد عناصر سے ترکیب پاتی ہے، تو پھر انسانی مسائل کے حل اور تمدنی خرابیوں کی اصلاح کو صرف ایک جہت سے شروع کرنا کمان تک نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، اگر انسانیت کی کامل اصلاح مقصود نظر ہے، تو یہ اصلاح ہر جہتی ہونی چاہئے، تمدن و معاشرت اخلاق و مذہب سیاست اور معیشت غرضکہ زندگی کے ہر دائرہ میں اصلاح کی ضرورت ہے، یہ تخیل کہ انسان کی معاشی حالت درست ہو جائے، اور ذاتی ملکیت مٹا دی جائے تو وہ یکسر فرستہ خصلت بن جائے گا، دلکش اور نظر فریب تو ضرور ہے، مگر حقیقت سے بہت دور ہے۔

آلڈس ہیکس (Aldous Huxley) اپنی کتاب (Utopia and Means) میں اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

سیاسی اور معاشی اصلاح دفاعی اخلاقیات کا ایک شعبہ ہے، وفاعی اخلاقیات کا مقصد یہ ہے کہ ایسا خارجی ماحول پیدا کیا جائے جس میں انسان کو برائی کرنے کا موقع ہی نہ ہو، عیسائی اکثر یہ دعا کیا کرتے ہیں، اگے خدا انھیں بڑے کاموں کی ترغیب سے محفوظ رکھے، سیاسی اور معاشی اصلاح اس دعا کا جواب ہے، کیونکہ ایسی اصلاح اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ اگر انسان کا معاشرتی ماحول درست کر دیا جائے، تو وہ ترغیبات و تحریکات ہی نہ پیدا ہوں گی جن کی وجہ سے انسان برائی کرتا ہو، لیکن میں یاد رکھنا چاہئے کہ اس قسم کی اصلاحی کوشش انسان کو ایک برائی سے چھڑا کر دوسری برائیوں میں مبتلا کر سکتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی اور معاشرتی اصلاح کے نتیجہ کے طور پر انسان کے برے میلانات ایک راہ سے بہت کر کسی دوسرے مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں، برائی کی ایک راہ بند ہو جاتی ہے مگر دوسری راہیں کھل جاتی ہیں، برائی مٹتی نہیں ہے، جو تا صرف یہ ہے کہ وہ اپنی پہلی شکل میں ظاہر ہونے کے بجائے کسی دوسرے روپ میں نمودار ہوتی ہے، مثلاً اس برائی کو لیجئے کہ انسان دوسروں

غلبہ اور اقتدار کی ہوس رکھتا ہے، اور دوسروں کے مقابلہ میں اپنی بڑائی چاہتا ہے، اب اگر گذشتہ زمانہ کا مقابلہ اس زمانہ سے کیا جائے، تو معلوم ہوگا کہ پہلے انسان کی ہوس اقتدار اور غلبہ حاصل کرنے کی خواہش فوجی قوت کے ذریعہ سے پوری ہوتی تھی، اور اب وہ مال و دولت کے ذریعہ تسکین پاتی ہے، کسی زمانہ میں تلوار اور نسلی شرافت اس غلبہ کی علامتیں تھیں، اب روپیہ پیسہ اور مال و دولت نے ان کی جگہ لے لی ہے، روس میں ذاتی ملکیت مٹا دی گئی ہے، اور مال و دولت کی بنا پر کسی شخص کے لئے غلبہ حاصل کرنا ناممکن ہے، لیکن غلبہ کی خواہش اور اقتدار کی ہوس وہاں بھی اس طرح موجود ہے، صرف وہ شکل بدل گئی ہے جس میں یہ حرص و ہوس نمودار ہوتی تھی، روس کے نئے نظام میں سیاسی اور حکومتی اقتدار کا حصول انسان کا مطمح نظر بن گیا ہے، وہاں لوگ دولت اور روپیہ حاصل کرنے کے بجائے اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اس منتخب گروہ میں وہ کوئی مقام حاصل کر لیں جس کے ہاتھ میں ملک کا معاشی اور سیاسی اقتدار ہے۔

جیسا کہ اوپر کے اقتباس سے ثابت ہوتا ہے، نفس خارجی اصلاح سے انسانی فطرت کو نہیں بدلا جاسکتا ہے، اگر برائی کی فطرت موجود ہے، تو وہ اپنے لئے اظہار کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور تلاش کرے گی، اسی لئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اشتراکیت کا یہ خیال بالکل لغو اور بھل ہو، کہ معاشی اور سیاسی انقلاب کے ذریعہ وہ ایک ایسی سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس میں طبقہ درایت بالکل ناپید ہوگی، کیونکہ طبقاتی امتیازات کا اصلی سبب پھر بھی باقی رہے گا، یہ امتیازات انسان کی اس فطری خواہش سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سوسائٹی اور اپنے ہم چٹھوں میں کوئی نمایاں مقام حاصل کرے، ہر زمانہ میں تفوق و امتیاز کا کوئی معیار ضرور ہوا کرتا ہے، اور سوسائٹی کے وہ افراد جو اتفاقات خوش قسمتی یا ذاتی جدوجہد اس معیار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک خاص طبقہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جاگیر داری نظام

میں معیار تفوق خاندانی شرافت اور فوجی مہارت تھی، اس نے جو لوگ فوجی خصوصیات کے حامل تھے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انھوں نے جاگیردار طبقہ کی صورت اختیار کر لی، نظام سرمایہ دارانہ میں دولت کو معیار تفوق تسلیم کیا جاتا ہے، جو لوگ دولت حاصل کر کے اس معیار تفوق تک پہنچ جاتے ہیں، وہ مجموعی طور پر سرمایہ دار طبقہ سے موسوم کئے جاتے ہیں، اب فرض کر لیجئے کہ اشتراک کی چاشت اپنے خیال کے مطابق واقعی ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جائے، جس میں ہر شخص کو بقدر ضرورت سامانِ معیشت حاصل ہو اور دولت کی بنا پر کسی شخص کو کوئی امتیاز نہ حاصل ہو، تب بھی اس سوسائٹی میں کوئی معیار تفوق ضرور ہوگا، تمام انسان ہر طرح سے برابر ہونے سے رہے، امتیاز دہرتری کا کوئی نہ کوئی اصول تو بہر حال قائم رہے گا، ملک کی خدمت فنی کارکردگی یا اور کسی اہلیت کی بنا پر انسان تعریف و توصیف اور عزت و امتیاز کا مستحق ضرور قرار پائے گا، پھر کیا یہ یقینی نہیں ہے، کہ وہ تمام لوگ جو ان صفات کے حامل ہوں، اور سوسائٹی کے مرتبہ معیار تفوق پر پورے اترتے ہوں، رفتہ رفتہ ایک طبقہ بن جائیں، غافل رہے کہ جب تک انسان میں امتیاز و فوقیت حاصل کرنے کی خواہش موجود ہے، طبقہ داریت کو بالکل نمایا نہیں جاسکتا ہے، اشتراک کی نظام میں طبقہ داریت کا پیدا ہونا سب سے یقینی ہے جس طرح مسیح کے وقت آفتاب کا طلوع ہونا اس کے باوجود یہ دعویٰ کہ اب تک جتنے تمدن گذرے ہیں، وہ سب طبقہ داریت پر مبنی تھے، لیکن اشتراک کی تہذیب طبقہ داریت کو بالکل مٹا دیگی، جہالت، کم علمی اور ہٹ دھرمی کے سوا اور کس چیز پر مبنی ہے، خود روس کا موجودہ اشتراک کی نظام طبقہ داریت سے خالی نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ زمینداروں اور سرمایہ داروں کے مٹ جانے سے سوسائٹی میں ظالم و مظلوم کی وہ پہلی سی تفریق نہیں رہی ہے، جو آفریش دولت کے آلات و وسائل کی ذاتی ملکیت پر قائم تھی، لیکن اشتراک کی روس میں اب نئے معاشرتی طبقات وجود میں آنے شروع ہو گئے ہیں جن سے اس مفروضہ کی تردید ہوتی ہے کہ روسی مندرجہ طبقہ داریت سے بالکل پاک ہے، یہ نئے طبقے انتہائی عمدہ داروں بہتر سیکھے، مہتمم، ہوشیار

مردوروں اور اجتماعی بنیاد پر کام کرنے والے خوش حال کسانوں پر مشتمل ہیں، ان نئے طبقوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہے، اور موجودہ اشتراک کی نظام پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے، یہی وہ حکمران طبقات ہیں جو اس روس کا نظام چلا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں اور اجرتیں عام مردوروں اور کام کرنے والوں سے بدرجہا زیادہ ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تقسیم دولت اور معیار زندگی کے اعتبار سے روسی آبادی میں رفتہ رفتہ نمایاں امتیاز پیدا ہوتے جاتے ہیں، انسان کی علمی اور تمدنی ترقی نے اس کے جذبات و تخیلات اور اس کی بنیادی فطرت کو کتنا کم متاثر کیا ہے، اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ انسانی تاریخ میں جب کبھی اشتراکیت نے سر اٹھایا ہے، اس نے ملک کی قدرتی دولت کی طرح عورتوں کو بھی مشترک ملکیت قرار دینے کی کوشش کی ہے، ایران میں قباد کے زمانہ میں مزدکی مذہب بھی اسی اصول کا حامی تھا کہ مرد و زن کے تعلقات کو شادی بیاہ کے قیود سے آزاد کر دیا جائے، اور مال و دولت کی طرح عورتیں بھی جمہور کی مشترک ملکیت ہوں، اس سے قبل افلاطون نے اپنی خیالی ریاست کے لئے جو نظام تجویز کیا تھا، اس میں سپاہیوں اور محافظوں کے لئے نکاح کی قید اٹھا دی تھی، اور محافظوں کو یہ حق دیا تھا کہ وہ جس عورت اور مرد کو چاہیں مناسب اوقات میں یکجا کر دیں، یہ یاد رہے کہ افلاطون کی مجوزہ ریاست میں سپاہیوں اور محافظوں کو ذاتی ملکیت سے محروم کر دیا گیا تھا، ان کے لئے جو نظام زندگی بنایا گیا تھا، وہ خالص اشتراک کی نظام تھا، موجودہ روسی اشتراکیت بھی خاندانی نظام کی دشمن ہے، اور مرد و زن کے تعلقات پر کوئی قانونی یا اخلاقی پابندی عائد کرنا نہیں چاہتی، یہی غرض کہ اباحتِ مطلقہ ہمیشہ سے اشتراکیت کی شان رہی ہے، اب ہر انصاف پسند شخص فیصلہ کر سکتا ہے، کہ ایک ایسے نظام میں جہاں ہر شخص کو وسائلِ معیشت باسانی میسر آتے ہوں، جہاں صنفی خواہشات و تعلقات پر کوئی اخلاقی مذہبی یا سماجی گرفت نہ ہو، وہاں صنفی بدعنوانیوں اور فاحش کی کیسی کثرت ہوگی، اور انسانی نسل کو کیسا ناقابلِ تلافی نقصان اٹھانا ہوگا، اشتراکیوں سے جب کبھی اس

موضوع پر بحث کیجاتی ہے، تو وہ فوراً موجودہ اشتراکی روس کی مثال دیکر کہتے ہیں، کہ روس میں صنعتی بدعنوانیوں کی وہ کثرت نہیں ہے، جو امریکہ اور انگلستان یا فرانس میں ہے، حالانکہ وہاں مرد و زن کے تعلقات پر کوئی قید نہیں ہے، لیکن ہے کہ اشتراکیوں کا کہنا صحیح ہو، اور روس میں ابھی تک وہ حالت نہ پیدا ہوئی جو جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، لیکن روس کی موجودہ حالت کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے اشتراکیوں کو یہ بات نہ بھولنی چاہئے، کہ اول تو روس میں ابھی اشتراکی نظام پوری طرح قائم ہی نہیں ہوا ہے کیونکہ جیسا اس قبل بتایا جا چکا ہے، خود دین نے اکثر اس خیال کا اظہار کیا ہے، کہ روس کے موجودہ نظام کو اشتراکی نظام نہیں کہا جاسکتا ہے، بلکہ ریاستی سرمایہ داری (State Capitalism) کہنا زیادہ صحیح ہوگا، دوم یہ کہ اخلاقی محاسن کی طرح اخلاقی معائب کے نتائج و اثرات بہت دیر میں ظاہر ہوتے ہیں، ابھی روسی نظام کے قیام کو صرف بیس یا بائیس سال کا عرصہ گزرا ہے، اور اشتراکی تربیت پائے ہوئے نوجوانوں کی پہلی نسل بھی تیار نہیں ہوئی ہے، تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی روسی اشتراکیت تحمل اور نصب العین کی زندگی سے بالکل ہے، اور دوسرے سرمایہ دار ممالک سے اس کا مقابلہ ہے، اگر اشتراکیوں کے تحمل کے مطابق ساری دنیا پر اشتراکی نظام غالب آجائے، اور اشتراکیت دنیا کے بڑے حصے میں پھیل جائے یا تحمل کی وہ تازگی اور نصب العین کی وہ قوت مرد و زمانہ سے پروردہ ہو جائے، جو ابھی تک اس میں باقی ہے تو اس وقت مادی خوش حالی اور لذت پرستی کے سوا اور کوئی نصب العین اس سوسائٹی میں نہ ہوگا، اور نہ طاقت و جبر کا خون اسے اپنی اندرونی اخلاقی حفاظت پر آمادہ کرے گا، اس وقت جو اخلاقی انتشار و نزاع اشتراکی سوسائٹی میں پیدا ہوگا، اسکی وجہ سے اشتراکی نسل قلعاً برباد ہو جائے گی،

اسلامی نظریات | جو لوگ اشتراکیت اور اسلام کے امتزاج سے ایک نیا مرکب تیار کرنا چاہتے ہیں، اوہ یہ خیال کرتے ہیں، کہ اسلام اور اشتراکیت کے درمیان کوئی بنیادی تضاد نہیں ہے، وہ انتہائی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اشتراکیت، وہ اسے ادھر کسی حقیقت کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے، حالانکہ اسلام سب سے پہلا مطالبہ انسان

سے یہ کرتا ہے، کہ وہ چند بنیادی حقائق پر ایمان لے آئے، جو تجربہ کی رسائی سے مادہ دار اور عقل کے حدود سے بالاتر ہیں، اسلام کی ساری تعلیم خدا کے تصور اور آخرت کے یقین پر قائم ہے، اور کوئی شخص اسلامی سوسائٹی کا رکن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ خدا کی ذات و صفات اور حیاتِ اخروی کے دونوں بنیادی حقائق کو بے چون و چرا تسلیم نہ کرے، اس کے برخلاف کوئی شخص کمیونسٹ پارٹی میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، جب تک کہ وہ خدا کے وجود اور آخرت کے تصور کا منکر نہ ہو، اس بنیادی فرق کو سمجھ لینے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاشی امور کے متعلق اسلام اور اشتراکیت کے نقطہ نظر میں کیا فرق ہے، غور سے دیکھئے تو معاشیات کے دائرہ میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، اشتراکیت معاشی خوشحالی کے حصول کو مقصد بالذات قرار دیتی ہے اس کا مقصد، منہما اور مقصد و غایت ہی مادی فراغت اور معاشی مساوات ہے، اس کے برخلاف اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے، کہ حصول معیشت اور اکتساب مال بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وسیلہ ہے اعلیٰ تر مقاصد کے حصول کا، اسلام نے چونکہ انسان کو زمین پر خدا کا خلیفہ اور اس کا نائب قرار دیا ہے، اور اس حیثیت میں اس کے تفویض یہ منصب کیا ہے کہ وہ انفرادی طور پر خدا کی ذات و صفات سے قربت و مشابہت حاصل کرے، اور اجتماعی حیثیت سے خدا کے قانون کو انسان کے خود ساختہ نظریات و قوانین پر بالترک کرے، اس لئے وہ معاشی اصلاح کو اس نصب العین کے حصول کا ایک ضروری وسیلہ قرار دیتا ہے، اور انسان کے معاشی مسئلہ کو اسی حیثیت پر قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کو نہ کسی خاص طبقہ سے کوئی دشمنی ہے، نہ وہ غریبوں کو دوہم و تہم و افراد سے رشک و حسد کرنا سکھاتا ہے، اور نہ اسے بوڑھوں یا متوسط طبقہ سے نفرت ہے، وہ معاشی اصلاح کے ذریعہ دولت کو محدود ہو جانے سے روکنا ضرور ہے، لیکن اس کا اصل مقصد انسان کے اخلاقی احسان کو اتنا بیدار اور قوی کر دینا ہے، کہ ہر فرد اخوت و ہمدردی کے جذبہ سے سرشار ہو جائے اور دوسروں کے مصائب و تکالیف میں ان کی مالی اعانت کرنا اپنا دینی فرض خیال کرے، وہ ایک ایسی سوسائٹی

تعمیر کرنا چاہتا ہے جس میں دولت سمٹ سہا کر ایک محدود طبقہ کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے، بلکہ وہ
سوسائٹی کے زیادہ سے زیادہ افراد کے درمیان پھیلے اور گردش کرے، اس کے متعلق کلام مجید کا
ارشاد یہ ہے :-

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
فَلْيَنفِقْ وَالرَّسُولُ وَلِذَٰلِكَ الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
كَلَّا لَیَكُونَنَّ دُولَةً مِنْ الْآخِیْنَ
جو کچھ اللہ اپنے رسول کے ہاتھ لگا دے
بیتوں والوں سے وہ اللہ کے لئے ہے
رسول کے لئے اور (رسول کے) ناتے والوں
کے لئے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں
کے لئے ہے، تاکہ وہ صرف دولت مندوں کے
درمیان گردش نہ کرے،

آیت کے آخری جزو میں اس نے صاف طور پر کہہ دیا ہے، کہ وہ اجتماعی دولت کو صرف دولت مندوں کا
حق نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اسکی تقسیم میں ہر طبقہ کے افراد کو شریک کرنا چاہتا ہے، اسلام نے اس سرمایہ
دارانہ ذہنیت کو مٹانے کی پوری کوشش کی ہے، جو دولت کو حاصل کرنے میں بڑی بیباک ہے لیکن
اس کے صرف کرنے میں بچہ تنگ دل ہے، وہ کہتا ہے، کہ تم دولت کما سکتے ہو، لیکن یہ حق نہیں رکھتے
کہ اس کے انبار لگاؤ ہو یا صرف اپنی راحت و آرام پر اسے صرف کرتے رہو، نماز اور زکوٰۃ کے بعد کلام مجید
میں شاید ہی کسی اور بات کو اتنی بار دہرایا گیا ہو، جتنا اس بات کو کہ دولت خدا کی راہ میں صرف کرتے
رہنا چاہئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو سختی سے متنبہ کیا گیا ہے جو دولت جمع کرتے ہیں، لیکن خدا کی راہ
میں صرف نہیں کرتے ہیں، ارشاد ہوا ہے :-

وَالَّذِينَ یُکْذِبُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا یَنْفِقُونَهَا فِی سَبِیْلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم
جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں
لیکن اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے

بَعْدَ ابْرَہِیْمَ
ایک اور جگہ یہ بات بتائی گئی ہے، کہ انسان نیکی حاصل نہیں کر سکتا ہے، جب تک اپنی دولت کو
راہِ خدا میں صرف نہ کرے :-

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ
تَمَّ نِیکِی ہرگز حاصل نہ کر سکو گے، جب تک کہ
ہر اُس چیز کو جس سے تم محبت کرتے ہو
(راہِ خدا میں) صرف نہ کرو،
(آل عمران - ۱۰)

دولت کو زیادہ سے زیادہ افراد میں تقسیم کرنے کی غرض سے اسلام نے خاندانی نظام کو باقی رکھنا ضروری
سمجھا کیونکہ خاندان انسانی زندگی اور تمدن کی ایک قدرتی اکائی ہے، اور دنیا کے تمام خارجی نظامات
میں سب سے زیادہ مستحکم اور بھروسہ کے قابل ہے، حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں، سیاسی اور معاشی انقلابات
کی آندھیاں آتی، اور گزر جاتی ہیں، طبقاتی تقسیم بدلتی رہتی ہے لیکن خاندان اپنی جگہ مضبوطی سے قائم ہے
اور رہے گا، اشتراکیوں اور دوسرے خیال پرستوں کے باوجود انسانی تمدن پر وہ دور کبھی نہیں آیا ہے
اور نہ آسکتا ہے، جب انسان خاندانی رشتوں اور بندھنوں سے اپنا پیچھا چھڑا سکے، جہاں بھی دس بیس
آدمی بسین گئے، شادی بیاہ ہو گا، شوہر بیوی مان باپ بھائی ہیں، داماد و خسر کے رشتے ہوں گے،
انسان الفتوں اور قرابتوں کے ایک پھیلے ہوئے سلسلہ میں منسلک رہے گا، انسانی زندگی کی اس
فطری وحدت کو اسلام اپنے اخلاقی اور معاشی مقاصد کے لئے استعمال کرتا ہے، اور اس باہمی امداد و
معاونت کے جذبہ پر جو فطرۃً خاندان کے افراد میں ایک دوسرے کے لئے موجود ہوتا ہے، مذہبی فرض و
احساس کی مر لگا دیتا ہے تاکہ انسان نفس پرستی اور خود غرضی کی کیسی ہی شدید حالت سے گزر رہا ہو
کم از کم ایک محدود دائرہ میں وہ دوسروں کی امداد و پرورش کا ذریعہ بنا رہے، اسی غرض سے اسلام
نے خاندان کی زندگی کو چھوٹے پیمانہ پر امداد و باہمی کا ادارہ بنا دیا ہے، اور اہل خاندان کے حقوق و فرائض

مذہبی احکام کا وزن ڈال دیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذی القربی کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور غیر مستطیع اقرباء کی امداد کو انسان کی پہلی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، ایک جگہ نہایت بلیغ انداز میں یہ حکم سنایا گیا ہے :-

اِنَّ اللّٰهَ يامرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ
وَاِتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۃِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغٰى

اللہ تعین حکم دیتا ہے انصاف کا نیکی کا
دائماً ذی القربیٰ کو دینے سے منع کرتا ہے
اور غیر مستطیع عزیزوں کی مدد کا اور تمہیں
روکنا ہے فحش باتوں اور برے کاموں

اپنے قوانین وراثت میں بھی اسلام نے اس امر کو ملحوظ رکھا ہے، کہ وراثت افراد خاندان کی زیادہ سے زیادہ تعداد پر تقسیم ہو، اس بارے میں اگر اس کا مقابلہ مغربی ممالک کے مماثل قوانین سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں میں تولد اس طرح ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتی، جیسے کہ مغرب میں وہ ایک خاص طبقہ میں گردش کرتی رہتی ہے،

اسلام کے معاشی نظام کا سنگ بنیاد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ وہ رقم ہے جو صاحب استطاعت افراد سے لیکر غریبوں اور غیر مستطیع افراد میں تقسیم کی جاتی ہے، یہ نہ خیال کرنا چاہئے کہ زکوٰۃ اس قسم کی کوئی رقم ہے جو آج کل حکومتیں اپنی رعایا سے وصول کرتی ہیں، کیونکہ اس قسم کے جتنے ٹیکس عوام سے وصول کئے جاتے ہیں، ان منافع اور فوائد کے معاوضہ میں لے جاتے ہیں، جو عوام کو حکومت کی سرگرمیوں سے حاصل ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ وہ ٹیکس ہے جو محض غیر مستطیع افراد کی مالی اعانت کے لئے وصول کیا جاتا ہے، اور اس کے معاوضہ میں محمول دہندگان (Tax payers) کو حکومت کی جانب سے دنیا میں کسی اور شکل میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی لئے زکوٰۃ کے مصارف بھی معین کر دیئے گئے ہیں یعنی زکوٰۃ کی رقم صرف غریبوں کی مالی اعانت میں صرف کی جا سکتی ہے لیکن دوسرے مصارف میں نہیں لگائی جا سکتی یہ اعتراض بھی نہیں ہو کہ غریب اور عاجزوں کی تعداد کے مقابلہ میں زکوٰۃ کی رقم اس قدر قلیل ہوگی کہ اس سے

ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت جو معاشرتی خدمات (Social Services) انجام دیتی ہے، مثلاً سڑکوں اور پلوں کی تیاری آب پاشی اور نہر سازی کے انتظامات، ریلوں اور ہوائی سروس کا قیام یا اسی طرح کے دوسرے کام ان کے لئے زکوٰۃ کی رقم میں سے ایک پیسہ بھی وہ صرف کر سکی مجاز نہ ہوگی، اس کے علاوہ جب اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ اسلامی حکومتوں میں معاون (Minors) بھی نہیں پانچواں حصہ وصول کیا جاتا ہے، اور اس کا شمار بھی زکوٰۃ میں ہوتا تھا، تو پھر یہ اعتراض اور بھی بے معنی ہو جاتا ہے، کہ زکوٰۃ کی رقم غربا کے لئے کافی نہ ہوگی، کیونکہ اس طرح زکوٰۃ کی رقم لاکھوں بلکہ کروڑوں تک پہنچ سکتی ہے، ایک اور بے معنی اعتراض اس سلسلہ میں یہ کیا جاتا ہے، کہ زکوٰۃ کو غیر مستطیع افراد پر صرف کرنے سے یہ لوگ ناکارہ ہو جائیں گے، اور ان میں کام کرنے کا حوصلہ باقی نہیں رہے گا، بہتر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہر غریب آدمی کو گھر بیٹھے زکوٰۃ کی رقم میں سے اس کا حصہ دیدیا کرے گی، خواہ وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے، یہ خیال بالکل غلط ہے، کوئی ہوشمند حکومت افراد ملک کو اس طرح بیکار رہنے کی تعلیم نہیں دے گی، مستحقین تک زکوٰۃ کی رقم پہنچانے کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں جن سے ان کی احتیاج بھی دور ہو جائے، اور بے کار بیٹھے کر کھانے کی عادت بھی نہ پڑے، مثلاً غریبوں کے لئے حکومت سستے اور آرام دہ مکانات تعمیر کر سکتی ہے، غریب بچوں کے لئے دستاویزی اور تحتانی تعلیم مفت کر دی جا سکتی ہے، غریب طلبہ کے لئے خریداری کتب کا انتظام کیا جاسکتا ہے، غریب کسانوں کے قرضہ کا بار ہلکا کیا جاسکتا ہے یا انھیں اشیاء اور آلات خریدنے کے لئے رقم دی جا سکتی ہے، بیواؤں کے لئے وظائف مقرر کئے جاسکتے ہیں، غرض کہ متعدد صورتوں میں زکوٰۃ اس طرح صرف کی جا سکتی ہے، کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے بیکار نہ بن جائیں، اس سلسلہ میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے، کہ اسلامی نقطہ نظر سے ملک کے تمام قدرتی وسائل اور اس کی قدرتی دولت افراد کی نہیں، بلکہ حکومت کی ملک ہے، آئندہ اگر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آئے تو وہ تمام بنیادی اور کلیدی صنعتیں جن پر صنعتی نظام کا دار و مدار

ہوتا ہے، حکومت کی ملک ہون کی، ایسی حکومت میں سرمایہ داروں کا زور بالکل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو صنعتیں انفرادی طور پر اہل ملک کے قبضہ میں رہیں گی، وہ بنیادی صنعتوں کی پیداوار سے استفادہ کئے بغیر قائم نہ ہو سکیں گی اس دعویٰ کے لئے سبب مضبوط سند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ ہے جو آپ نے شام و عراق کی فتوحات کے بعد وہاں کی اراضی کی ملکیت کے بارے میں فرمایا تھا، ان ممالک کی مفتوحہ اراضی کے متعلق اہل فوج کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ ان سپاہیوں اور فوجوں کو دیدی جائیں جنہوں نے ممالک نہ کو فتح کئے تھے اپنے مطالبہ کی سند میں اہل فوج نے رومی سلطنت کے جاگیرداروں کو پیش کیا جس کے تحت شام کی اراضی اس کے اصلی باشندوں سے چھین کر زمینداروں اور فوجی جاگیرداروں میں تقسیم کر دی گئی تھیں، اور زمینداروں کے اصلی مالکوں کو مزدوروں کی طرح اجرت پر کام کرنا پڑتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل فوج کے مطالبہ کو نہیں مانا، اور ان کے لئے ماہوار تنخواہیں اور وظائف مقرر کر کے مفتوحہ اراضی کو حکومت کی ملکیت قرار دیا، اور زمینیں ملک کے اصلی باشندوں کو واپس کر دیں، اس طرح جاگیرداروں کی نظام کو یکدم منادیا گیا۔

اسلام کے معاشی نظام کے متعلق اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ نظام نہ تو خاص اشتراکیت ہے، اور نہ خالص سرمایہ داری، بلکہ ان انتہاؤں کے درمیان وہ ایک اعتدال پیدا کرتا ہے، وہ ذاتی ملکیت کو باقی رکھنا ضروری خیال کرتا ہے، لیکن اس پر ایسے قیود و شرائط عائد کرتا ہے، کہ وہ معاشی استحصال (Exploitation) کا ذریعہ نہ بننے پائے،

معاشی امور میں اسلام اور اشتراکیت کے درمیان جو کچھ مشابہت نظر آتی ہے، وہ صرف سطح سے تعلق رکھتی ہے، اور نہ اپنی بنیاد اور روح کے اعتبار سے ان دونوں نظامات میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اخلاق و معاشرت اور تمدن کے مسائل میں اسلام اور اشتراکیت کے نقطہ نظر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اخلاقی اصلاح کی بابت اشتراکیت کا نقطہ نظر خارجیت پسندی پر مبنی ہے، یعنی وہ انسان کی اخلاقی برائیوں

کو خارجی ماحول کی خرابیوں پر محمول کرتی ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر انسان کا عمرانی ماحول درست کر دیا جائے تو اسے معاشی آزادی دیدی جائے اور سیاسی غلامی کی زنجیروں سے اُسے رہا کر دیا جائے، تو اسکی تمام برائیاں اور مجرمانہ میلانات خود بخود دور ہو جائیں گے، کیونکہ جرم اور بد اعمالی کی ترغیب معاشرتی مجبوریوں سے ہوتی ہے، اشتراکیت انسانی فطرت کی طرف سے بہت خوش عقیدہ واقع ہوئی ہے، اس کے برخلاف اسلام نے نہ تو سینٹ پال کی عیسائیت کی طرح انسان کو پیدایشی گنہگار قرار دیتے ہوئے اس کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا ہے، کہ اسکی سرشت سے برائی دور ہی نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ وہ اشتراکیت کی طرح انسان کے متعلق یہ جن جن رکھتا ہے، کہ خارجی اور عمرانی ماحول کے درست ہوتے ہی انسان فرشتہ بن جائے گا، اس بات میں بھی وہ اپنے اس اعتدال اور توازن کو نہیں چھوڑتا ہے، جو اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، وہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک حد تک انسان کا معاشرتی ماحول اسے برائی کی ترغیب دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جہاں عمرانی اور معاشرتی ماحول کی اصلاح سے انسان کی بہت سی برائیاں دور ہو سکتی ہیں، وہاں بعض برائیاں ایسی بھی ہیں جن کا عمرانی اور معاشرتی ماحول سے کوئی لازمی تعلق نہیں ہے، اور جو ضبط نفس کی کئی اخلاقی تربیت کے فقدان اور ماورائے مادہ حقائق پر ایمان نہ لانے سے پیدا ہوتی ہیں، اسلئے اگر خارجی ماحول درست کر دے اور یقیناً اسے درست کرنا چاہئے، تو بعض برائیاں دور ہو جائیں گی، لیکن بہت سی برائیاں پھر بھی باقی رہیں گی، یہ برائیاں اس وقت تک نہیں مٹ سکتی ہیں جب تک انسان میں وہ اخلاقی احساس نہ پیدا ہو جائے جو حکومت کے جبر و تحریف، سوسائٹی کی مدح و ذم اور دنیوی نتائج کے خوف سے بے نیاز ہو کر بھی اُسے نیکی اور سچائی پر قائم رکھے جو انسان برائی سے اسلئے بچا رہا ہے، کہ اس کا ماحول ایسی ترغیبات سے غلامی ہو، جو اسے برائی کی طرف مائل کریں، وہ یقیناً بہت کمزور بنیاد پر کھڑا ہے، کیونکہ ماحول کی ذرا سی خرابی اسے بُرا بنا سکتی ہے، سیرت کی مضبوطی اور کردار کی بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کے درمیان رہ کر بھی اپنی اخلاقی قوت کے باعث اس سے محفوظ رہے، یہ سیرت اور یہ کردار اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب انسان اپنی مادی زندگی کے آگے ایک حیات برتر کا